

निवेदन ।

सर्व जैन प्रेमियों की सेवा में निवेदन है कि सौभाग्य से इस वर्ष का वसुमर्त्य भी श्रीभीमजी १०८ गणपत्येवक श्री व्याधिर पद्मिनीपति स्वामी गणपतिरायजी महाराज श्रीभीमजी १०८ स्वामी जयरामजी महाराज श्रीभीमजी १०८ शालिगरामजी महाराज और श्रीभीमजी १८ ठपाध्याय आत्मारामजी महाराज का यहाँ पर ही हुआ जिससे मैंने श्रीठपाध्यायजी महाराज से प्रार्थना की-कि महाराज जी ! जैन शिक्षावली न होने के कारण जैन पाठशालाओं में एक बड़ी मुश्किल है इसलिए एक जैन धर्म शिक्षावली प्रकाश की जायगी की आवश्यकता है। ताकि वह सर्व जैन पाठशालाओं में पढ़ाई जाये और उससे पूर्ण जैन शिक्षा उनको मिल सकें तथा जैन पाठशालाओं की बड़ी मुश्किलों इस समय में है वह दूर हो तब श्रीमहाराजजी न जाना वी कि यदि कुछ आश्रमों में इस कार्य में समय और सम्मति हैं तो वह काम शीघ्र हो सकता है। तब मैंने इस कार्य में यथाशक्ति और यथा बुद्धि अपनी सम्मति प्रगट की। इन्हीं का समय है कि इसी समय श्रीठपाध्यायजी महाराजजी न इस को लिखन प्रारम्भ किया, जिस के चार भाग पहले तय्यार हो कर छप चुके हैं और प्रथम भाग आपके सामने है।

आशा है कि आप मखन इस का जैन पाठशालाओं के पाठक्रम में रख कर अपनी होनहार भागी संस्थान को जैन शिक्षित बनावेंगे।

निवेदक—फत्तुराम जैन, छुपियाना।

॥ नमः श्री वर्द्धमानाय ॥

प्रथम पाठ ।

(ईश्वर स्तुति)

प्रिय बालको ईश्वर 'सिद्ध' परमात्मा 'सुदा' 'रब्ब' 'गाह' (GOD) इत्यादि यह जो नाम हैं सब उस परमेश्वर के ही नाम हैं जो कि ससार के तमाम प्राणियों के मानों को जानता है परमात्मा सर्वज्ञ और अनंत शक्तिमान होने से वह हमारे अन्दर के सब भावों के जानने वाला है हम जो भी पुण्य पाप करते हैं वे सब उसे ज्ञात हो जाते हैं इसलिये यदि कोई भी बुरा या अच्छा काम हम कितना ही छुपा कर भी करें अगर वह उस से छुपा नहीं रहता वह सब कुछ जानता है इसलिये सदा उसका ही स्मरण करो और कोई भी बुरा काम न करो ताकि तुम्हारी आत्मायें पवित्र हों ।

हे बालको यह भी याद रखो कि परमात्मा न किसी को मारता और न ही जन्म देता है और न ही वह

आप कष्ट मध्य पा, और किसी रूप में खुद इस संसार में आता है वह तो इन बातों से निरलेप है न ही उसका इस से कोई सम्बन्ध है वह परमात्मा, तो, भूक्त रूप हमेशा सत विच आनन्द है ।

जो लोग यह कहते हैं कि वह जन्मे लेता या मर तार-बारण करके इस संसार में आकर दुष्टों का नाश करता है वह सब उस से अज्ञात है ईश्वर का क्या आशयकता है कि वह इन क्रमों में पड़े इस लिये यह कहना कि यदि कोई मर जाये कि है ईश्वर तू ने क्या किया जा इसका मार दिया वह महा पाप है अन्म मरण आदि जो भी सुख दुख संसार में जीव आमत है वह सब अपन २ कर्मों का आधीन है इस में किसी का कोई वारा नहीं है इस लिये ईश्वर को ऐसे कामों में दोष देना छलटा पाप का भागी बनना है सो ऐसा मत कहो कि दुःख सुख ईश्वर ही दता है सुख दुःख तो अपना केवल कर्तव्य ही है ऐसा समझ कर हे बाबूको नित्य प्रति ईश्वर का ही भजन करते रहा ताकि तुम्हें सच्चा सुख मिले उसका जाप करने से विघ्न दूर होजाते हैं शान्ति की प्राप्ति होती है । भेष्ट आचार में आत्मा लगे जाता है

जिस से उसको आत्म ज्ञान की प्राप्ति होजाती है सो इस लिये सिद्ध परमात्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिये ।

द्वितीय पाठ

[गुरु भक्ति]

प्रियवर ! शान्तिपुर नगर के उपाश्रय में प्रातःकाल और सायंकाल में दोनों समय नगर निवासी प्रायः सब श्रावक लोग एकट्ठे होकर संवर, और सामायिक वा स्वाध्याय आदि धर्म क्रियाएं करते हैं जिस से उन लोगों को धर्म परिचय विशेष होरहा है स्वाध्याय के द्वारा हर-एक पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होजाता है यथार्थ ज्ञान के होने पर धर्म पर दृढ़ता विशेष बढ़ जाती है स्वाध्याय करने वाला आत्मा उपयोग पूर्वक हर एक पदार्थ के स्वरूप को भली प्रकार से जान लेता है जब यथार्थ ज्ञान होगया तब उस आत्मा ने हेय, ज्ञेय, और उपादेय, के स्वरूप को भी जान लिया अर्थात् त्यागने योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, पदार्थों को जब जान गया

तब आत्मा सच्चरित्र में भी आरुढ़ होसकता है । अतः स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये ।

आम मातःकाल का समय है हर एक श्रमणोपासक अपने २ आसन पर बैठे हुए नित्यकर्म कर रहे हैं—कोई सामायिक कर रहा है कोई सम्बर क पाठ को पढ़ रहा है, कोई स्वोभ्याय द्वारा अपने वा सन्ध आत्माओं के संशयो को दूर कर रहा है ।

इतने में वायू कपूरचन्द्रमी जैन बी०ए० अपने किए हुए सामायिक क काल का पूरा हुआ मानकर सामायिक की आलोचना करके शीघ्र हो आसन को वाप कर तय्यार होकर चले गये तब वायू-इमचन्द्रमी ने पूछा कि—आप आज इतनी शीघ्रता क्यों कर रहे हैं तब वायू कपूरचन्द्रमी ने प्रति वचन में कहा कि—आम क्या आप का म लूप नहीं है कि श्रीगुरु महाराज पपारने वाले हैं ।

इमचन्द्र ! अब गुरुमहाराज पपारने वाले हैं तो फिर आप इतनी शीघ्रता क्यों करत हो यहां पर ही ठहरिये ! जिस म गुरु महाराज जी क दशन भी आभाए ।

कपूरचन्द्र ! गुरु महाराज के दर्शनों के लिए ही शीघ्रता कर रहा हूं ।

हेमचन्द्र ! जब गुरु महाराज के दर्शनों की उत्कण्ठा है तो फिर शीघ्रता क्यों करते हो ।

कपूरचन्द्र ! गुरु महाराज की भक्ति के लिए ।

हेमचन्द्र ! गुरु महाराज की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए ।

कपूरचन्द्र ! जब गुरु महाराज पधारें तब आगे उनको लेने जाना चाहिए । जब वह पधार जाए तब कथा व्याख्यान आदि कृत्यों में पुरुषार्थ करना चाहिए । जब वह आहार पानी के लिये कृपा करें तब उनको निर्दोष आहार देकर वा दिलावा कर लाभ लेना चाहिये । जब तक वह विराजमान रहें तब तक सांसारिक कार्यों को छोड़ कर उन से हर एक प्रकार के प्रश्नों को पूछ कर संशयों से निवृत्त हो जाना चाहिये । क्योंकि जब गुरु महाराज जी से प्रश्नों के उत्तर न पूछे जाएं तो भला और कौन सा पवित्र स्थान है जिस से सन्देह दूर हो सके ।

हेमचन्द्र ! गुरु भक्ति से क्या होता है ।

कपूरचन्द्र ! विषयर ! यह भक्ति से—धर्म प्रचार बढ़ता है परस्पर संप की वृद्धि होती है बहुत सी आत्माएँ यह भक्ति में लगी जाती हैं जिस से यह भक्ति की 'व्याप्ति' बढ़ती है और कर्मों की, महा निर्भरा हो जाती है अतएव ! यह भक्ति अवश्यमेव कानी चाहिये ।

हेमचन्द्र ! सखे ! अब यह इस उपाध्य में प्रचार आयेगे तब पूर्वोक्त बातें डा सकती हैं ता फिर बाहर जाने की क्या आवश्यकता है ।

कपूरचन्द्र ! धनस्य ! अब यह पधारें तब उनको आगे लेन जाना अब वह बिहार करें तब उनका शक्त अनुसार बहुत दूर तक पहुँचाना जाना इस प्रकार भक्ति करने से नगर में धर्म प्रचार हाश्रता है फिर बहुत से लोग एकदो को पधारें हुए जान कर धर्म का काम उठाते हैं इस लिये ! अब स्वामी जी के पधारने का समय निकट हो रहा है हम सब भावकों को उनकी भक्ति के लिए आगे जाना चाहिए तब माधू हेमचन्द्रजी ने सब भावकों को सूचित कर दिया कि—स्वामी जी यशाराज पधारने वाले हैं अतः हम सब भावकों को उनकी भक्ति के लिए आगे जाना चाहिये ।

हेमचन्द्र जी के ऐसे कहे जाने पर सब श्रावक इकट्ठे होकर गुरु महाराज जी के लेने का आगे चले तब जो जो श्रावक मार्ग में मिलते जाते थे वह सब साथ होते जाते थे जब मुनि महाराज बहुत ही निकट पधार गये तब लोगों ने गुरु महाराज जी के दर्शनों से अपनी आँखों को पवित्र किया । तब बड़े समारोह के साथ गुरु महाराज बहुत से अपने शिष्यों के साथ जैन उपाश्रय में पधार गये ।

वहाँ पीठ (चौकी) पर विराजमान होकर लोगों को एक बड़ी ही रमणीय जिनेन्द्र स्तुति सुनाई उसके पश्चात् अनित्य भावना के प्रतिपादन करने वाला एक मनोहर पद पढ़कर सुनाया गया जिसको सुन कर लोग संसार की अनित्यता देख कर धम ध्यान की ओर रुचि करने लगे तब मुनि महाराज जी ने मंगली सुनाकर लोगों को प्रत्याख्यान करने का उपदेश किया तब लोगों ने स्वामी जी के उपदेश को सुनकर बहुत से नियम प्रत्याख्यान किये !

फिर दूसरे दिन उपाश्रय में जब श्रावक लोग वा जैनेत्तर लोग इकट्ठ हुए तब मुनि महाराज जी ने धर्म

विषय पर एक बड़ा मनोहर व्याख्यान दिया जिसको सुनकर लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए क्योंकि यह व्याख्यान क्या था पौनी धर्मों की वर्षा थी तब वर्षासमय में लोगों ने बैठ कर बिचोर किया कि यदि इस प्रकार के व्याख्यान पब्लिक में हो जायें तब जैन धर्म को प्रभावना भी हो सकती है और साथ ही जो लोग धर्म पर नहीं आते उनका धर्म का साथ भी हो सकता है।

जैन मण्डल ने इस सम्मति को स्वीकार करके नगर में पणों द्वारा सूचित किया कि विष आतृण्य। हमारे सुमोक्ष से स्वामी जी महाराज पहापर पधारे हुए हैं और आज दिन २ बजे से लेकर चार बजे तक स्वामी जी का “मनुष्य जीवन का धरेस्य क्या है” इस विषय पर व्याख्यान होगा— अतः आप सर्व सज्जन जन व्याख्यान में पधार कर धर्म का साथ उठाइय और हम लोगों का कृतार्थ कीजिये। जब हम लेस के पत्र नगर में बितीर्य किए गये तब सैकड़ों नर ना नारिये नियत समय पर व्याख्यान में उपस्थित होगे। उस समय स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में मनुष्य जीवन के मुख्य दो धरेस्य बतलाये— एक तो “सदाचार”

दूसरे "परोपकार" इन दोनों शब्दों की पूर्ण रीति से व्याख्या की" तब लोग बड़े प्रसन्न होते हुए स्वामी जी को चतुर्मास की विज्ञप्ति करने लगे परन्तु स्वामीजी ने इस विज्ञप्ति को स्वीकार नहीं किया तब लोगों ने कुछ व्याख्यानो के लिये अत्यन्त विज्ञप्ति की । स्वामीजी ने पांच व्याख्यान देने की विज्ञप्ति स्वीकार कर ली फिर उन्होंने धर्म विषय, अहिंसा विषय, स्त्री शिक्षा, विद्या विषय, कुरीतिनिवारण विषय, इन पाँचों विषयों पर पृथक् २ दिन दो २ घंटे प्रमाण व्याख्यान दिये जिन को सुनकर लोग मुग्ध-होगये बहुत से लोगों ने उन व्याख्यानो मे अतीव लाभ उठाया । बहुत से लोगों ने स्वामी जी से अनेक प्रकार के प्रश्नों को पूछ कर अपने २ शंश्यों को दूर किया ।

जब स्वामी जी के विहार करने का समय निकट आगया तब स्वामी जी ने विहार कर दिया उस समय सैकड़ों लोग भक्ति के वेश होते हुए स्वामीजी को पहुँचाने के वास्ते दूर तक गये । फिर स्वामीजी ने वहाँ पर भी उन लोगों को अपने मधुर वाक्यों से "प्रेम" विषय पर एक उत्तम उपदेश सुनाया और उसका फलादेश भी बरण किया

मिसफो मुनकर लोग अत्यन्त मसम होते हुये। स्वामी
भी को भवना ममस्कार करके अपने-२ स्थानों में बैठे
आए।

मित्र बरो ! गुरु भक्ति इसी का नाव है जिसके
करने से धर्म प्रभावना और कर्मों की निर्मला होजाये।

अनेक आत्मायें धर्म से परिचित होजायें। सो गुरु
भक्ति सदैव करनी चाहिये गुरुओं का ध्यान भी अपने
मन में सदैव रखना चाहिये जैसेकि जिस दिन गुरु देवों
ने जिस नगर में बिहार किया है उसी दिन से ध्यान
रखना कि वह कब तक यहाँ पधार जायेंगे। यदि किसी
कारण वहाँ से वह निपट समझे हुए समय पर न पधार
सकें तब किसी द्वारा हमका समाचार लेना। उसके
अनुसार गुरु देव की फिर सेवा भक्ति करनी यह नियम
प्रत्येक गृहस्थ का होना चाहिये।

यद्यपि ! गुरु देव अपनी वृत्तिके विरुद्ध कुछ भी कार्य
नहीं करवाते किंतु गृहस्थों के सदा माय उनके दर्शनो
के बने रहने चाहिये। और हमके मुक्त से भिन्न बाखी
सुनने के भी माय सदैव होने चाहिये। सो यही एक
भक्ति है।

तृतीय पाठ

(जैन सभा विषय)

वर्द्धमान नगर के एक विशाल चौक में बड़ा ऊँचा एक भवन बना हुआ है जो कि उस बाजार में पहिले वही दृष्टि गोचर होता है उस समय “शान्ति प्रसाद” श्रावक नगर में भ्रमण करता हुआ वहाँ पर ही आ निकलौ जब उस स्थान के पास गया तब उसने एक मोटे आत्तरोमें लिखा हुआ साइनबोर्ड (Sign-board) देखा जब उसने उसको पढ़ा तब उसको मालूम होगया कि— यह जैन सभा का स्थान है, क्योंकि—“साइनबोर्ड” पर लिखा हुआ था कि—

“श्री श्वेताम्बर (स्थानक वासी जैन सभा)”

“उसी समय शान्ति प्रसाद ने विचार किया कि” चलें ऊपर चल कर देखें कि इस नगर की जैन सभा की क्या व्यवस्था है इस प्रकार विचार करके वह ऊपर चला गया तब वह क्या देखता है कि जैन सभा के

सभासद बैठे हुए हैं और बहुत से लोग जैन वा अन्यैष भी आ रहे हैं समापति भी भी अपने नियत स्थान पर बैठे हुए हैं। सभा-पट्टी ही सुसज्जित हो रही है 'मेज' और 'कुर्सी' भी लगी हुई है और "मञ्च" पर बहुत सी पुस्तकें रखी हुई हैं। तब शान्ति प्रसाद ने पूछा कि— इस सभा के नियम क्या हैं और सभासद या वपाधिपारी किन हैं। उस समय सभापति ने उत्तर में कहा कि—यह सभा साप्ताहिक है या प्रत्येक रविवार के दिन के छः बजे लगती है और सभापति "उपसभापति" "पञ्ची" "उपमन्त्री" "काशाध्वज" "समाचार प्रदाता" इत्यादि सभी वपाधिपारी हैं और दो सौ के अनुमान सभासद हैं सभा की ओर से एक "जैन पाठशाला" भी खुली हुई है और एक "उपदेशक क्लब" भी है जिसमें अनेक उपदेशक तय्यार करके बाहिर घूम प्रचार के लिये भेजे जाते हैं लोगों के घूम प्रचार के आय हुए पत्र प्रत्येक रविवार का सर्वे सभ्यनों को सुनाया जाते हैं और सभा का आय (होम) और व्यय (सर्घ) भी सुनाया जाता है।

सभा में अनेक विषयों पर व्याख्यान दिये जाते

हैं इतनी बातें होते ही सभा का काम आरम्भ किया गया सभा की भजन मण्डली ने बड़े सुन्दर भजन गाने आरम्भ कर दिये जिनको सुनकर प्रत्येक जन हर्षित होता था । भजनों के पश्चात् सभापति अपने नियत किये हुये आसन पर बैठ गये । तब मंत्री जी ने बाहिर से आये हुये पत्रों को पढ़कर सुनाया जिनमें दो पत्र अतीव उपयोगी थे वह इस प्रकार सुनाये गये ।

श्रीमान् मन्त्री जी जय जिनेन्द्र देव !

विनय पूर्वक सेवा में निवेदन है कि-आप की सभा के उपदेशक पण्डित साहिब कल दिन यहां पर पधारे उन का एक आम (प्रकट) व्याख्यान करवाया गया अन्यमतावलम्बियों के साथ ईश्वर कर्तृत्व विषय पर एक बड़ा भारी संवाद हुआ नियम विषय पूर्वक प्रवन्ध किया हुआ था उन की ओर से दो सन्यासी पूर्व पक्ष में खड़े हुए थे हमारे पण्डित जी उत्तर पक्ष में खड़े हुए थे सात दिन तक नियम वद्ध शास्त्रार्थ होता रहा अंत में उन सन्यासियों ने इस पूर्व पक्ष को उपस्थित किया कि फल प्रदाता ईश्वर

रूप आप के सपदेशक फंड को दान, किये हैं आ, मेमे जाते,
हैं, रुपया पहुंच स कृतार्थ करें ।

मददीप—

मन्त्री—मणि द्वीप—

सब मन्त्री भी ने इन दानों पत्रों को, सुना दिया तब
लोगों ने अति हर्ष प्रकट किया तब सभापति ने धर्म प्रचार-
विषय पर एक मनोहर व्याख्यान दिया जिस को सुन कर
लोग अति प्रसन्न हुए । तबजु सभा की मजन मदली ने
एक मनोहर जिन स्तुति गाकर, सभा का साप्ताहिक
महोत्सव समाप्त किया इस महोत्सव का हेतु कर शान्ति
प्रशाद भी बड़े प्रसन्न हुए और यह मन में निश्चय किया
कि—हम भी अपन नगर में इसी प्रकार अनुकूल्य करतहुये
धर्म प्रचार करेंगे ॥

चतुर्थ पाठ

(भवन जैन कन्या पाठ शाखा)

आमन्द पुर नगर के एक बड़े पवित्र मोहना में जैन
कन्या पाठ शाखा का स्थात है वही लौकिक वा धार्मिक

दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है साथ ही शिल्पकला भी योग्यता पूर्वक सिखलाई जाती है इस पाठशाला में सुयोग्य अध्यापकाएँ काम करती हैं कन्याओं की संख्या १०० सौ की प्रति दिन हो जाती है ।

नगर में इस पाठशाला की शिक्षा विषय चर्चा फैली हुई है कि-जैसी इस पाठशाला की पढ़ाई वा प्रबन्ध है ऐसा और किसी पाठशाला का प्रबन्ध नहीं है ।

प्रायः हर एक कन्या वार्षिक महोत्सव में पारितोषिक लेती है और दिदुषी बन कर यहां से निकलती है ।

आज पाठशाला के वार्षिक महोत्सव का दिन है प्रत्येक कन्या अपने पवित्र वेष को धारण करके आ रही हैं चारों ओर झंडियें लगी हुई हैं पाठशाला में “दया सूचक” वैराग्य प्रदर्शक “मनोरंजक” अनेक मनोहर चित्र लटक रहे हैं पाठशाला के कर्मचारी-सभा पति आदि भी बैठे हुए हैं तब उसी समय “जिनेन्द्रकुमार” और “देवकुमार” दोनों मित्र भी वहां पहुंच गए आपने

रीयुत मन्त्री जी की आवाज़ के ऊपर पाठ शाला में प्रवेश किया जब आप ने उस भवन को देखा तब आप चकित रह गए और उन कन्याओं की योग्यता देख कर बड़े ही प्रसन्न हुए—सैकड़ों कन्याएँ निमस्तुति मनोहर स्वर से गा रही हैं बहुत सी कन्याएँ धर्म शास्त्र की पढ़ाई में पारितोषिक ले रही हैं भी भगवान् महावीर स्वामी की जय बोला रही हैं ।

नाट्य समाप्त होने के पीछे एक “सरस्वती” नाम वाला कन्या ने जिनेन्द्र स्तुति पढ़ी है परन्तु उसी स्तुति में मनुष्य जाति के उद्देश का फोटू (चित्र) लीज दिया है जिस से उसने वह पारितोषिक भी प्राप्त किया है उस के पश्चात् एक कन्या पद्मावती ने खड़े हाकर स्त्री समाज की आर लक्ष्य टाँकर निम्न प्रकार से अपने मुँह से उद्गार निकाले, जैव कि—

देवी प्यारी बसना ! आपकी यह भली भाँति मालूम ही है कि—आज एक महा शुभ दिन है जो प्रति वर्ष में यह दिन एक ही बार आता है इसमें हमारी बापिक परीक्षा का आता है यह समाज की उत्थेक्षण में जो दशा

होरही है वह अवश्य शोचनीय है कारण कि हमारी स्त्री समाज अशिक्षित प्रायः बहुत है इसी कारण से वह अवनति दशा को प्राप्त हो रही है जो पूर्व समय में जिस स्त्री को रत्न कहा जाताथा आज वह स्त्रीस्त्रीसमाज में भार रूप हो रही है उसका मूल कारण यह है कि—मेरी वहनें ! अपने कर्तव्यों को भूल गई हैं केवल 'रोष' 'पति से लड़ाई' 'अति तृष्णा सासू से विरोध' तथा जो पड़ोसी हैं उनसे अनमेल सदा रखनी हैं—सारा दिन घर के काम काज को छोड़ कर व्यर्थ गिंदा, चुगली, हर एक बात में छल व झूठ इत्यादि व्यर्थ बातों से दिन व्यतीत करती है ।

जो शास्त्रीय शिक्षाओं से जीवन पवित्र बनाना था उन को छोड़ ही दिया है भला पति से कलह तो रहता ही था साथ ही जो सतान उत्पन्न हुई है उस के साथ भी बर्ताव अच्छा देखने में कम आता है जैसे—पुत्रों को अयोग्य, गालियों देना, कन्याओं को अव्यभिचार वचन बोलने, गर्भ रक्षा की यह दशा देखने में आती है कि—चुल्ले की मिट्टी, कोपले, स्वाहा, करिक, पवित्र पदार्थों

के स्थान पर यह स्थाने में आते हैं, सारा दिन मैस को तरह छेदे रहना यदि शिष्टा की जाये तो छड़ाई करने में हीन ही क्या है ।

कभी वह समय था कि-हमारी बहनें । पति का साथ देती थीं । सासू सुसरे को देव को नार्ई पूजती थी । घर की लक्ष्मी कहलाती थी, सुख दुःख में सहायक बनती थीं, उनकी कृपा से घर एक स्वर्ग को लक्ष्मी को धारण किए रहता था ।

यदि पति किसी कारण से घरवाह में भी आ जाता था तो वह घर में आकर स्वर्गीय आनन्द मानता था । आज यदि पति घर में शान्ति धारण किए हुए भी आता है तो घर में आते ही मात्र की आग के समान तप्त हो जाता है । कारण कि-हमारी बहनें ! आज कल स्नान पान की भूमी हैं । बस्त्रों की भूमी हैं । आभूषणों की भूमी हैं । पकाने खाने की भूमी हैं । पान की भूमी हैं । इतना ही नहीं किन्तु छड़ाई की भूमी तो बहुत ही है । भिक्षु से घर बाह्य या गुरुकुल बाह्य सब तंग आयात है वह सब कारण हमारा समाज क भयनति क ही है !

जब लौकिक कार्यों में ऐसी दशा है तो भला धर्म विषय तो कहना ही क्या है। जैसे कि-घर के काम काज हमें बिना देखे न करने चाहिए। खान पान के पदार्थ भी बिना देखे ग्रहण न करने चाहिए। जैसे कि-पेरी बहुत सी बहनें ! दाल, शाक, बा चुन, आदि के पकाते समय, काढ़ी, सुसरी, आदि जीवों को न देवती हुई उन्हें भी शाक आदि पदार्थों के साथही प्राणों से विमुक्त करदेती है। जिस से खाना ठीक नहीं रहता और कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः पेरी प्यारी वहनो ! हमें हर एक कार्य में सावधान रहना चाहिये। हमारा पवित्रत धर्म सर्वोत्कृष्ट है जैसे हर एक प्राणी को अपने जीवन की इच्छा रहती है। उसी प्रकार हम को अपना जीवन भी पवित्र बनाना चाहिये। जिससे कि-हम औरों के लिये आदर्श रूप बन जायें। पवित्र जीवन धर्म से ही बन सकता है सा हम को धर्म कार्यों में आलस्य न करना चाहिये। बलकि-सम्बर, -साधायिक, प्रतिक्रमण पौषध, दया, आदि शुभ क्रियाएँ करनी चाहियें मुनि महाराजों के वा साध्वियों के, नित्यप्रति दर्शन करने चाहियें और उन के व्याख्यान नियम

पूर्वक सुनने चाहिये—भो मिच्छात्त के कम हैं जैसे—शीतला
 पूजन, वैशी पूजन, मदिया पूजन, आन्द कर्म, इत्यादि
 कर्मों में वित्त इत्यादि चाहिये । पुत्र धर्म, विवाह आदि
 शुभ कार्यों में जो धार्मिक सत्साधनों का दान लिये जाते
 हैं साथ ही रत्नों हरण, वा रत्नों हरणी, पुस्तक वस्त्रिका,
 आसन, माला, इत्यादि धार्मिक उपकरणों का दान भी
 करना चाहिये जिस से धार्मिक कार्य सुख पूर्वक हो
 सकें । फिर भगवत्पूजादि कर के वह समय स्वाध्याय
 वा ध्यान में ही लगाना चाहिये । मुझे शोक है कहना
 पड़ता है कि—मरी बहुत सी एहने । नवकार मन्त्र का
 पाठ भी नहीं जानती हैं । और साधु वा धार्याओं के
 दर्शन तक भी नहीं करती इस लिये । मैं और कुछ न
 कहती हूँ अपनी प्यारी बहनों से अग्रिम यही प्रार्थना
 कर के बैठती हूँ कि—आप अपना पवित्र जीवन शास्त्रीय
 शिक्षाओं से अलंकृत करें । जिस से हम औरों के लिये
 आदर्श बन पायें क्योंकि—श्री योगानन्द ने हम को चारों
 तीर्थों में एक तीर्थ रूप प्रकटायामा है जैसे कि—साधु,
 साध्वी, भावक, और भाविका, सो हम को तीर्थ ही
 बनना चाहिये ।

जब पद्मावती देवी का शापण हो चुका तब श्रीमती विद्यावती देवी ने इस शापण का अनुमोदन किया अनुमोदन क्या था वह एक प्रकार का पवित्र पुष्पों का हार गुंथा हुआ था । उस के पश्चात् “शान्ति देवी” उठ कर इस प्रकार कहने लगी । कि—मेरी प्यारी बहनों वा माताओं ! मैं आप का अधिक समय न लूंगी मैं अपनी वक्तृता को शीघ्र पूरा करूंगी—क्योंकि—श्रीमती “पद्मावती” देवी ने जो कुछ स्त्री समाज का दिग्दर्शन कराया है वह बड़े ही उत्तम शब्दों में और संक्षेप में वर्णन किया है जिस का सारांश इतना ही है कि—हमें गृहस्था वास में रहते हुए प्रेम से जीवन निर्वाह करना चाहिये जैसे एक राजा ने अपनी सुशीला कुमारी से पूछा । कि—हे पुत्री ! मैं तुम्हारा विवाह संस्कार करना चाहता हू किन्तु मुझे तीन प्रकार के वर मिलते हैं जैसे कि—रूपवान् ! विद्वान् ! और धनवान् ! इन तीनों में से जिस पर तेरा विचार हो सो तू कह तब कन्या ने इस के उत्तर में कहा कि—हे पिता जी मुझे तीनों की इच्छा नहीं है । तब पिता ने फिर कहा कि—हे पुत्री ! तेरी इच्छा किसपर है । उसने फिर प्रतिवचन में कहा कि—

पिता जी ! मां पेरे से "मेम," करे मुझे वो जसी की
 इच्छा है" सा इस कहाणी का सोरांश इतना ही है कि—
 हर एक कार्य मेम से ठोका बन सकता है—मन से ही," यह
 संस्था काय कर रही है इस का विसावकिताब इस प्रकार
 से है इसतरह संस्था का पूर्ण वृत्तान्त कह चुकने पर शान्ति
 देवी ने यह भी कहा कि—हमें जो स्त्रियाँ किसी प्रकार
 का दान पुत्र उत्पन्न होने पर या विवाह अथवा मृत्यु
 आदि संस्कारों या सम्बरतारों आदि पर्वों पर देती हैं "हम
 सनसे सामायिक करने की "वाचिवा," "मानु पूर्दिवा"
 "आसन" "रजाहरनियाँ," "मुस्तदसि काये" पास्ता" आदि
 मंगवाकर १९ वयों में ही बाँट देती हैं," और जो जैन
 विधवा,, कहनें जो कि—हरउरह से अशक्त हैं उनका सहा-
 यताय कुछ दे देती हैं इस प्रकार यह संस्था काम कर
 रही है सो जिस बहन को चाहिये वह धर्म पुस्तकें और
 सामायिक करने का सामान ले सकती हैं और जो जैन
 विधवा स्त्री सहायता के योग्य हो उस का पता हमें देकर
 उसको सहायता पहुँचा सकती हैं इस प्रकार शान्ति देवी
 के करे चुकने पर फिर समापति न यथा योग्य सब
 कर्नामों को पारितोषिक देकर वार्षिक महोत्सव समाप्त

किया जय ध्वनि के साथ महोत्सव मनाया गया इस दृश्य को देखकर जिनेन्द्र कुमार" वा" देव कुमार" वड़ेही प्रसन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हम भी अपने नगर में इसी प्रकार जैन कन्या पाठशाला स्थापन करके धर्मोन्नति करें क्योंकि धर्मोन्नति करने का यह बड़ा ही उत्तम मार्ग है इस के द्वारा धर्म प्रचार मूर्ती भाँति से हो सकता है ।

पांचवा पाठ

(जैन सूत्रानुसार मुहूर्तादि के नाम)

प्रियवरो ! समय विभाग करने के लिये गणित विद्या की आवश्यकता पड़ती है सो गणित विद्या का नाम ही ज्योतिषः शास्त्र है यद्यपि गणित एक साधारण शब्द है किन्तु जब खगोल विद्या की ओर ध्यान दिया जाता है तब चाँद सूर्य ग्रह आदि की गमन क्रिया की गणित द्वारा काल सरुया मानी जाती है फिर उन ग्रहों की राशिष आदि के देखने से गणित के द्वारा शुभाशुभ फल का ज्ञान भी हो जाता है परन्तु यह बड़ा गहन विषय है किन्तु यहाँ पर तो केवल मुहूर्त आदि के ही सूत्रानुसार नाम

दिए जाते हैं जिस से जन मासादि के नाम विद्याविनों के कण्ठास्थ हो जाएं । दिन श्राव के तीस मूर्च्छ होते हैं (मूर्च्छ दो पक्षी के कालका नाम हैं) इनके निम्न लिखितानुसार नाम बतलाए गए हैं । जैसे कि—रीद्र १ श्रेष्ठात २ मित्र ३ वायु ४ सुपीत ५ अमिषन्द्र ६ पाहेम् ७ बलमान ८ ब्रह्मा ९ बहुसत्य १० ईशान ११ स्वप्ना १२ भाविता १३ वैभमण १४ बारुण १५ आनन्द १६ विजय १७ विरजसेन १८ प्राजापत्य १९ उपशय २० गन्धर्व २१ अग्निवेश्य २२ शतपुष्य २३ आतपमान २४ अमम २५ शृणवाण २६ मौष २७ वृषम २८ सप्तार्थ २९ हासस ३० इस प्रकार तीस मूर्च्छों के नाम बतलाए गए ।

एक पक्ष के पंचदश दिन होते हैं सा पंचदश दिवसों के नाम यह हैं जैसे कि—पूर्वाङ्ग १ सिद्धमनोरम २ मनोहर ३ यशो मद्र ४ यशोपर ५ सर्वकाम समृद्ध ६ इन्द्र मूर्धाभिषिक्त ७ सौ मनस ८ मनञ्जय ९ अर्थसिद्ध १० अमिनात ११ अस्यशन १२ शतञ्जय १३ अग्नीवेश्मा १४ उपशय १५ जब दिवसों के नाम हैं तब पंच दश रात्रियों के नाम भी होने चाहिए इस व्याप को अवलम्बन करके उन रात्रियों के नाम इस प्रकार से बतलाए हैं

जैसे कि—वृत्तसा १ सुनक्षत्रा २ एतापत्या ३ यशोधरा ४
सौमनसी ५ श्री सम्भूता ६ विजया ७ वैजयन्ती ८ जयन्ति
९ अपराजिता १० इच्छा ११ समाहारा १२ तेजा १३
अति तेजा १४ देवानन्द्रा १५ ।

इस प्रकार वर्णन करते हुए साथ में यह भी वर्णन
कर दिया है कि दिन और रात्रियों की तिथियाँ भी
होती हैं वह इस प्रकार से हैं जैसे कि दिवसों की तिथियाँ
यह हैं १ नन्दा १ भद्रा २ जया ६ तुच्छा ४ पूर्णा ५ इन
को तीन बार गिनने से यही पंच दश दिवस तिथियाँ
होती हैं ।

पंच दश रात्रि तिथियाँ यह हैं जैसे कि—अग्रवती १
भोगवती २ यशोमती ३ सर्वसिद्धा ४ शुभनामा ५ इन
को तीन बार गिनने से यही पंच दश रात्रि तिथियाँ कही
जाती हैं । और एक वर्ष के बारह मास होते हैं उनके
नाम दो प्रकार से कथन किए गए हैं जैसे कि—लौकिक—
और लोकोत्तर—जो लोक में सुप्रसिद्ध हैं उन्हें लौकिक
नाम कहते हैं जो केवल शास्त्रों में ही प्रसिद्ध हैं उन्हीं का
नाम “लोकोत्तर” नाम है । सो लौकिक नाम बारह

पासों के यह हैं जैसे कि—भावन १ माद्रस २ आस्त्रिय
 ३ कार्तिक ४ मृगशीर्ष ५ पोष ६ माघ ७ फाल्गु
 गुण ८ चैत्र ९ वृषभास्त्र १० ज्येष्ठ ११ आषाढ़ १२
 अपितु लोकोत्तर नाम यह हैं जैसे कि—
 अभिनन्द १ सुमतिष्ठ २ विजय ३ मोतिपर्दन ४ श्रेयान्
 ५ शिव ६ शिशिर ७ ईशान् ८ वसन्त मास ९ कुसुम
 संभव १० निदाघ ११ वन विरोधी (वन विरोध) १२
 यह बारह पास लोकोत्तर कहे जाते हैं अपितु सूर्य मसति
 सूत्र के दशवें मास १ क सम्नीसवें मास २ मास की टीका
 में लिखा है कि—“प्रथमः आवणरूपोमासा अभिनन्दः
 इत्यादि इस नाम से यह सिद्ध होता है कि—जिस को
 लोक १२ में आवण मास कहते हैं उसी को जैन मत में
 “अभिनन्द” नाम से लिखा है इसी क्रम से हर एक
 मास के विषय में जानना चाहिये ।

जो कि नीचे दिये हुये कोष्ठक से जान लीजिये ।

लौकिक मास

जैन मास

- १ श्रावण
- २ भाद्रपद
- ३ आश्विन
- ४ कार्तिक
- ५ मृगशीर्ष
- ६ पौष
- ७ माघ
- ८ फाल्गुण
- ९ चैत्र
- १० वैशाख
- ११ ज्यैष्ठ
- १२ आषाढ़

- १ अभिनन्द
- २ सुप्रतिष्ठ
- ३ विजय
- ४ पीतिवर्द्धन
- ५ श्रेयान्
- ६ शिव
- ७ शिशिर
- ८ धैमवान्
- ९ वसन्त मास
- १० कुसुम सभव
- ११ निदाघ
- १२ वन विरोधी—
वा वन विराध

और जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में—“अभिनन्द” के स्थान में “अभिनन्दित” कहा गया है “वनविरोधी” के स्थान

पर “वनविरोध” “वमविरोध” इस प्रकार से लिखा गया है परन्तु “अमिनन्दित” भावण मास का ही लोकोत्तर नाम वर्णन किया हुआ है जैसे कि—“प्रथमः भावणो अमिनन्दित” द्वितीयः प्रतिष्ठित इत्यादि भावण मास को ही अमिनन्द वा अमिरहित कहते हैं इसी प्रकार माद्रव को कहा जाता है बारह मासों के नाम इसी प्रकार जानने चाहिये । लौकिक मास नक्षत्रों के आधार पर बने हुए हैं जैसे कि—भावण नक्षत्र के कारण से “भवण” “माद्रवपद म” “माद्रव” इत्यादि किंतु लोकोत्तर मास ऋतुओं के आधार पर कहे हुए हैं जैसे माघ ऋतु के दो मास इसी प्रकार अन्य ऋतुओं के दो दो मास गिन कर बारह मास हो जाते हैं ।

यद्यपि ध्यात्र ऋतु सम्बत्सर का आरम्भ चैत्र मास से किया जाता है परन्तु मार्चीन समय में सम्बत्सर का आरम्भ भावण मास से होता था इस का कारण यह था कि—मार्चीन समय में सावन यत् के अनुसार कार्य होता था जैसे कि—अब सूर्य दक्षिणावर्ण होत था सब हा सम्बत्सर का आरम्भ हो जाता था और “रवि” सोम”

मंगल" बुध" बृहस्पति" शुक्र" शनैश्चर" इन वारों का प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों में नाम नहीं पाया जाता परन्तु जो अर्वाचीन काल के ग्रन्थ बने हुये हैं उन्हीं में इन वारों का उल्लेख अवश्य किया हुआ है इस का कारण विद्वान् लोग यह बतलाते हैं कि—जब से हिन्दुस्तान में यवन लोगों का आगमन हुआ है तभी से इन वारों का इस देश में प्रचार हुआ है ।

पहिले से लोग दिनों वा तिथियों से ही काम लिया करते थे ! और जो चांद वा सूर्य को ग्रहण लगता है उसका कारण यह है जैन शास्त्रों में दो प्रकार के राहु वर्णन किए गए हैं जैसे "कि-नित्य राहु" और पर्व राहु नित्यराहु तो चांद के साथ सदैव काल रहता है जो कृष्ण पक्ष में चांद की कला को आवरण करता जाता है शुक्ल पक्ष में कलाओं को छोड़ देता है उसी के कारण से कृष्ण पक्ष वा शुक्ल पक्ष कहे जाते हैं । पर्व राहु चांद वा सूर्य दोनों को ही लग जाते हैं राहु का विमान कृष्ण रंग का है इस लिए उस की छाया उन्हीं पर जा पड़ती है लोग कहते हैं चांद वा सूर्य को ग्रहण लग गया है किंतु

“लोग माया में” ग्रहण कहा जाता है वास्तविक में :
 “राहु” के विमान की प्रतिष्ठाया ही होती है और कुछ
 नहीं दाना जो लोग यह कहते हैं कि ! यदि सखी है
 इस लिए राहु उस का पकड़ता है वा पृथ्वी की व्याप
 चाँद वा सूर्य पर पड़ती है इस लिए चाँद वा सूर्य को
 लोग पक्ष में ग्रहण लग गया ऐसे कहा जाता है सो यह
 कथन जैम सुमा सुसाय प्रमाणिक नहीं है सुनों में तो
 उक्त ही कथन का स्वीकार किया गया है बिचारियों को
 योग्य है कि-वेह जैम मासादि को स्मरण करके वेह अपने
 वतों में छावें का रण कि-जब श्रेष्ठ वा पवन दोनों
 के मासों के नाम काम में लाए जाते हैं तो मटा अपने
 श्री विनेन्द्र देव के मास पावन किए हुए जैन मासों के
 नाम क्यों न व्यवहार में लाने चाहिए ! अपितु अवश्य में
 वही लाने चाहिए ॥

और यदि सम्पूर्ण भोविष्य शक का स्वरूप जानना
 होवे तो “चन्द्रमहाप्ति” “सूर्य महाप्ति” जंभू “द्वीपमहाप्ति”,
 “विवाह व्यासुपमहाप्ति” इत्यादि शास्त्रों का नियमपूर्वक
 स्वाध्याय करना चाहिए ॥

ਛੁਟਾ ਪਾਠ

साधु वृत्ति

सज्जनों तुम भली प्रकार जैन धर्म शिक्षावली के
 १००० भाग में गृहस्थ सम्बन्धी गृहस्थों का धर्म क्या है पठन
 २ चुके हो अगर अब तुम्हें हम यहाँ पर चंद वार्ते मुनियों
 धर्म के बारे में बतलावेंगे यद्यपि मुनियों की भी कुछ
 ३ तित्तसी भाग में दरशा चुके हैं तो भी मोटी २ आवश्यक
 ४ वार्ते मुनियों सम्बन्धी जानने योग्य फिर यहाँ पर लिखते हैं।

यह बात तो संसार में निर्विवाद प्रायः सिद्ध ही है
5 जैन मुनियों जैसी अधिन्सरु और सच्ची साधु वृत्ति
न्य साधुओं में नहीं हैं जैन साधु जब से जैन मुनि का
ष धारण करते हैं तब से ही हर प्रकार के कष्टों को
हन करते हुये केवल धर्म क्रिया और संसार के उपकार
लिये ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं लोग अक-
र उन्हें मत द्वेष के कारण से तरह तरह के निरमूल
ष देते और उन्हें अप शब्द भी कहते हैं परन्तु यह शां

रहते हुये उन्हें भी धर्म का ही उपदेश देते हुये अपने ५
महावत रूप धर्म का पाठाने करत हैं जो इन्हीं के लिये
मैन सुत्रों में बतलाये गये हैं क्योंकि हर एक जीव
शान्ति की सोच में खगा हुआ है अपनी समाधि की
इच्छा रखता है किन्तु पूर्ण ज्ञान ने जाने क कारण से वेद
पुण्य ९ मार्ग का अभ्यास करत हैं ।

जैस किसी ने शान्ति या "समाधि" धन की भांति
होन में ही समझो हुई है इसी लिये वह संदेह धन
इकट्ठ करने में ही खगा हुआ है किन्तु न समाधि विषय
बिकार में मानी हुई है इस लिये "बह काम योगों में
आसक्त हो रहा है" किसी ने समाधि अपने परिवार का
बुद्धि हा में मानकी है अतः वह इसी धुन में खगा हुआ
है "किसी ने समाधि" सांसारिक कलाओं के जाल में
मानकी है सो वह उसी कला के ध्यान में खगा रहता है
तथा किसी ने "अपार" जूझा" मांस" मदिरा"
शिकार" पेरयासंग" पर स्त्री सबन" चारी" इत्यादि
कर्मों में ही सुख मान लिया है इस लिये वेद पूर्वोक्त
कामों में ही खगे रहत हैं या बहुत से लोगो 'न मनार्थ

क्रियाओं के करने में ही वास्तविक में शान्ति समझी है इसी लिये वेह अनार्य कर्मों में ही लगी रहते हैं ।

वास्तव में उन लोगों ने पूर्ण प्रकार से शान्ति के मा^१ को जाना नहीं इस लिये वेह शान्ति की खोज में भटकते फिरते हैं क्योंकि—आशावान् को समाधि कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती है जब समाधि की प्राप्ति होगी “निराश को होगी” क्योंकि—संसार में आशा का ही दुःख है जब किसी पदार्थ की आशा ही नहीं तो भला दुःख कहां से उत्पन्न हो सकता है ।

निराश आत्मा ही शान्ति को आनन्द का अनुभव कर सकता है, अपितु संसार पक्ष से निराश होना चाहिए धर्म पक्ष से नहीं किन्तु धर्म पक्ष में वह सदैव कटिवद्ध रहता है—

सर्व संसार के बन्धनों से छूटा हुआ भिक्षु जिस आनन्द का अनुभव कर सकता है उस आनन्द के शर्ताशर्वे भाग का चक्रवर्ती राजा भी अनुभव नहीं कर सकता ।

क्योंकि—ब्रह्म, विष्णु योग सुद्धा द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव वा दर्शन करता है आत्मा के दर्शन करने के लिए उस मृनि को पांच समिति॥ तीन गुणों में साधन रूप धारण करनी पड़ती है ।

पांच महाव्रत निम्न प्रकार से हैं ॥

अहिंसा महाव्रत

माणी मात्र सं शोचि (मैत्री) करने के लिए और सब जीवों की रक्षा के वास्ते श्री भगवान् ने “वाणातिपात विरमण” महाव्रत प्रति पादन किया है इसका भाव यह है कि—साधु मन बचन और काय स हिंसा कर नहीं औरों से हिंसा कराये नहीं हिंसा करने वालों की अनुमोदना भी न कर यह अहिंसा व्रत सर्वोत्कृष्ट महाव्रत है जिसने इस का ठोक प्राप्त किया वह आत्मा अपना सुभार धर सकता है वह सब का दितैपो है अहिंसा माणी मात्र का माता है इस की कृपा स अनंत आत्मा मात्र होगए है वर्तमान में बहुत ॥ आत्मा मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं भविष्यत काल में अनंत आत्मा मात्र प्राप्त करेंगे जिस का शुभ वा

मित्र पर समय भाव होता है अहिंसा धर्म पालन करने वाले प्राणी की यही पूर्ण परीक्षा है कि—यदि हिंसक जीव भी उसके पास चले जावें तो वेह अपने स्वभाव को छोड़ कर दयालु भाव धारण कर लेते हैं ।

सत्य महाव्रत—

अहिंसा महाव्रत को पालन करते हुए, द्वितीय सत्य महाव्रत भी पालन किया जाता है जिस आत्मा ने इस महाव्रत का आश्रय ले लिया है वह सर्व कार्यों में सिद्धि कर सक्षता है क्योंकि सत्य में सर्व विद्या प्रतिष्ठित है सत्य आत्मा का प्रदर्शक है तथा आत्मा का अद्वितीय मित्र है इस की रक्षा के लिए ! क्रोध—भय—लोभ—हास्य इन कारणों को छोड़ देना चाहिए । साधु मन वचन क्राय से मृषा वाद को न बोले न औरों से बोलाए जो मृषावाद (भूठ) बोलते हैं उनकी अनुमोदना भी न करे क्योंकि असत्य वादी जीव विश्वास का पात्र भी नहीं रहता अतएव ! इस महाव्रत का धारण करना महान् आत्माओं का कर्तव्य है ।

दत्त महाव्रत

सत्य को पाखन करते हुए और्य परित्यागवृत्तीममहा
व्रत का पाखनभी सुख पूर्वक हो सकता है यह महाव्रत शूर
वीर आत्मा ही पाखन कर सकते हैं बिना आका किसी
वस्तु का न छठाना यही इस महा व्रत का मुख्य कार्य है
किसी स्थान पर कोई भी साधु के खेने योग्य पदार्थ पड़ा हो
उस बिना आका न प्ररण करना इस महाव्रत का यही
मुख्योपदेश है मन मचन काय से आप जोरी करे नहीं
औरों से जोरी कराए नहीं जोरी करने वालों की जो दशा
लोक में होती है वह सब के मस्पष्ट है इस लिए साधु
महात्मा इस महा व्रत का विधि पूर्वक पाखन करते हैं ।

ब्रह्मचर्य महाव्रत ।

दत्त महा व्रत का पाखन ब्रह्मचारी ही पूर्णतया कर
सकता है इस लिये बहुर्य ब्रह्मचर्य महाव्रत कथन किया
गया है ब्रह्मचारी का ही मन स्थिर हो सकता है ब्रह्म
चारी ही ध्याम अवस्था में अपने आत्मा को खना
सकता है ।

सर्व अधर्मों का मूल मैथुन ही है इसका त्याग करती शूरीर आत्माओं का ही काम है इस से हर एक प्रकार की शक्तियें (लब्धियें) प्राप्त हो सकती है यह एक अमूल्य रत्न है ।

सब नियमों का सारभूत है ब्रह्मचारी को देव गण भी नमस्कार करते हैं जगत् में यह महाव्रत पूजनीय माना जाता है ।

अतएव ! 'मन वाणी और काय' से इस को धारण करना चाहिये क्योंकि—चारित्र धर्म का यह महाव्रत प्राण भूत है निरोगता देने वाला है चित्त की स्थिरता का मुख्य कारण है इस के धारण करने से 'हर एक गुण धारण किये जा सकते हैं ।

इस लिये ! मुनिगणों के लिये यह चतुर्थ महाव्रत धारण करना आवश्यकीय बतलाया गया है सो मुनि जन—आप तो मैथुन सेवन करें नहीं औरों को इस क्रिया का उपदेश न करें ।

जो मैथुन क्रिया करने वाले जीव हैं उन के मैथुन की अनुमोदना न करे—मनुष्य—देव—पशु—इन तीनों के

यैयुन की धन में भी आशा न करे तब ही यह महाव्रत
 ग्रहण पक सकता है—

अपरिग्रह महाव्रत ।

साथ ही अपरिग्रह महाव्रत का भी पालन
 करे क्योंकि—धन धान का मूर्च्छा से रहित होना यही
 अपरिग्रह महाव्रत है ग्राम बान गर आदि में जो वस्तु
 पड़ी हो उस का यमस्थ याचन करना नहीं, अपरिग्रह
 महाव्रत होता है साधु जन मन बचन और काय से धन
 का सेवन न करे अतएव । आप धन पास रखते नहीं
 औरों को रखने का उपदेश द्ये नहीं जो धन में ही
 मूर्छित रहत है धन की अनुपयोगिता भी न कर इस महा
 व्रत के कारण करने से अहिंसम वृत्ति बाला हो जाता
 है । जिस से वह निमग्न होकर विचरता है अपरिग्रह
 वाले भगुण्य का जीवन कष्ट कोटि का धन जाता है वह
 सदैव परोपकार करम में समर्थ और समाधिप्रेक्त होता है
 पावन्यात्र संसार पक्ष में द्वेष उत्पन्न होने के कारण है
 धन में मुख्य कारण परिग्रह का संघर्ष है वा यथेष्ट वाच
 है सो मुनि अपरिग्रह बाला हो कर अपने आस्था की
 कोजमा करे ।

रात्रि भोजन परित्याग ।

फिर जीव रक्षा के लिये वा संताप वृत्ति के लिये रात्रि भोजन कदापि न करे रात्रि भोजन विचार शीलों के लिये अयोग्य बतलाया गया है रात्रि भोजन करने में अहिंसा व्रत पूर्ण प्रकार से नहीं पल सकता अतः दया वास्ते निश भोजन त्यागना चाहिये तथा मुनि अन्न की जाति, पानी की जाति, पिठाई आदि की जाति, चूर्ण आदि जाति, इन चारों अक्षरों में से कोई भी आहार न करे ।

इदना ही नहीं किन्तु सूर्य की एक कला दब जाने से भी रात्रि भोजन के त्याग में दोष लग जाता है यदि रात्रि भोजन परित्याग वाले जीव को रात्रि में मुख में पानी भी आजावे फिर वह उस पानी को बाहिर न निकाले फिर भी उसको दोष लग जाता है इस लिये रात्रि भोजन में विवेक बली प्रकार से रखना चाहिये ।

भिक्षु रात्रि भोजन आप न करें, औरों से न कराये, जो रात्रि में भोजन करते हैं उनके लिये अहिंसा व्रत

भी न करे यह ज्ञात भी मन ज्ञान और, काय से शुद्ध
पावन करे क्योंकि— यह सब साधन आत्मा की शुद्धि
के लिये ही हैं ।

ईर्या समिति ।

किर यत्ना के साथ गमन क्रिया में प्रवृत्त होना
आहिये क्योंकि—यत्न क्रिया ही संपन्न के साधनकारी है
दिन का बिना देखे नहीं चलना समिति को सभी हरण के
बिना भूमि प्रमार्जन किए नहीं चलना क्योंकि—धर्म का
मुख यत्न ही है इस लिये अपने शरीर प्रवाण धामे
भूमि को देख कर पैर रखना आहिये । और चलते हुए
बातें न करनी आहिये । काम पान करना न आहिये ।
स्वाध्याय भी न करना आहिये । ऐसे करने से यत्न पूर्ण
प्रकार से नहीं रह सकता यद्यपि गमन क्रिया का निषेध
नहीं किया गया किन्तु अयत्न का निषेध अपरम क्रिया
हुआ है ।

भाया समिति ।

जब गमन क्रिया में अयत्न का निषेध क्रिया गया
है तो शोचने का भी यत्न अनवश्यक आहिये । भूमि

भाषा समिति के पालन करने वाला बिना विचार किये कभी भी न बोले तथा जिस शब्द के बोलने में पाप लगता होवे और दूसरा दुःख मानता होवे इस प्रकार की भाषा मुनि न बोले यद्यपि भाषा सत्य भी है किन्तु उस के बोलने से यदि दूसरा दुःख मानता होवे तो वह भाषा मुख से न निकालनी चाहिये जैसे काणो को कःणा कहना इत्यादि भाषाएं न बोलनी चाहिये ।

क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य, भय, मोह, इन के वश होकर वाणी न बोलनी चाहिये कारण कि जब आत्मा पूर्वोक्त कारणों के वश होकर बोलता है तब उस का सत्य व्रत पलना कठिन हो जाता है । इस लिये सत्यव्रत की रक्षा के लिये भाषा समिति का पालन अनन्य ही करना चाहिये । जिस आत्मा के भाषा बोलने का विवेक होता है वह क्लेशों का नाश कर देता है जब बोलने का विवेक हो गया तो फिर—

एषणा समिति ।

भोजन का विवेक भी अवश्य होना चाहिए । जैसे कि मुनि निर्दोष भिक्षा द्वारा जीवन व्यतीत करे शास्त्रों में

मिष्टान्न विधि बड़े बिम्बार से प्रति पादन की गई हैं उसी
 कि अनुसार पिछा लाये किन्तु उत्सर्ग यह है कि-जिस
 प्रकार किसी जीव को दुःख न पहुँचे उसी प्रकार मिष्टान्न
 लाये शास्त्रों में लिखा है जैसा यममें फूलों में रस लेने का
 भाव है किन्तु रस से अपने आत्मा की वृत्ति तो कर
 लेते हैं फूलों को पीड़ित नहीं करते उसी प्रकार मिष्टान्न
 रस वृत्ति से अहार लाभ जिस प्रकार किसी आत्मा को
 दुःख न पहुँचे इतना ही नहीं किन्तु फिर भी अल्प अहार
 कर ।

इस आहार की परिमाण से अधिक खाया हुआ
 हानि कारक हो जाता है जैसे सुबके इ बदन से आग और
 भी मर्चट रूप धारण कर लेती है तद्वत् शुष्क अहार भी
 मिष्टान्न के लिए मुख्य कारक नहीं होता तथा जैसे फोड़े
 स्फोटक पर ओषधि का प्रयोग किया जाता है केवल
 रोग क्षमन के लिए ही होता है शरीर की सुन्दरता के
 लिए नहीं है उसी प्रकार मिष्टान्न माणों की रक्षा के लिए
 वा संयम निर्वाह के लिए ही अहार करने अपितु बल आदि की
 वृद्धि के लिए अहरे बलपूर्वक आहार करना हुआ फिर
 जिस वस्तु को उठाये वा रखे उसमें भी यत्न होता परिपूर्ण

आदान निक्षेपण समिति

जैसे कि जो वस्त्र पात्र उपकरण आदि उठानो पड़े वा रखना पड़े उसमें यत्न अवश्य होना चाहिए !

यत्न से दो लाभ की प्राप्ति होती है एक तो जीव रक्षा द्वितीय वस्तु का स्थान सुथरा रहता है ।

आलस्य के द्वारा उक्त दानों कार्य ठीक नहीं हो सकते इस वास्ते इस समिति में ध्यान विशेष रखना चाहिए ।

यद्यपि चलनादि क्रियाओं में यत्न पहिले भी कथन किया गया है किन्तु इस समिति में वस्तु का उठाना वा रखना इत्यादि कार्यों में यत्न प्रति पादन किया गया है जब इस प्रकार यत्न किया गया तो फिर—

परिष्ठापना समिति ।

जो वस्तु गेरने में आती हैं जैसे मल मूत्र थूक—श्लेष्म आदि वा पानी आदि जो जो पदार्थ गेरने योग्य हों तो उस समय भी यत्न अवश्य ही होना चाहिये क्योंकि—

यदि इन क्रियाओं में बल न किया गया तो जीव हिंसा और घृणा बरबादक स्थान बन जाता है अतएव ! परिष्कार सविधि में करने करना आवश्यक ही है तथा जिस स्थान पर मल मूत्र आदि अशुभ पदार्थ बिना यत्न गेरे हुए होते हैं वह स्थान भी घृणा स्पर्श हो जाता है । लोग भी इस प्रकार की क्रियाओं के करने वालों का घृणा की दृष्टि से देखते हैं मल मूत्र आदि पदार्थों में जीव उत्पत्ति विशेष हो जाती है इसलिये जीव हिंसा भी बहुत बढ़ती है तथा दुर्गन्ध के विशेष बढ़ जाने से रागों की उत्पत्ति की भी संभावना का जा सकती है अतएव ! परिष्कार सविधि विषय विशेष सावधान रहना चाहिये । ~

सूत्रों में लिखा है कि—नगर के सुन्दर स्थानों में वा आशमों (बागों) में फल युक्त वृक्षों के पास अन्नादि के बनों में वा मृत्तक वृक्षों (कबूतों) में पूर्वोक्त क्रियाएँ न करनी चाहियें । तथा मल मूत्रादि क्रियाएँ अदृष्ट में होनी चाहियें यह सम्मति तब पल सकती है जब यथा दृष्टि ठीक की गई हो ।

यनागुप्ति ।

यन के संकल्पों का पशु करना यम स्थान या शुक्र स्थान में आस्था का लगाना तब ही यनागुप्ति पल/सकती

है। जैसे कि—जिसका मन वश में नहीं है उस को चित्त की एकाग्रता कभी भी नहीं हो सकती, चित्त की एकाग्रता बिना शान्ति की प्राप्ति नहीं होती जब चित्त को शान्ति ही नहीं है तब क्रिया कलाप केवल कष्टदायक ही हो जाता है अतएव ! सिद्ध हुआ एकाग्रता के कारण से ही शान्ति की प्राप्ति मानी गई है।

कल्पना कीजिये ! एक बड़ा पुरुष है उसको लौकिक पक्ष में हर एक प्रकार का सामग्री की प्राप्ति हुई है जैसे धन, परिवार, प्रतिष्ठा, व्यापार, लौकिक सुख, किंतु मन उस का किसी मानसिक व्यथन से पीड़ित रहता है जब उससे पूछो तब वह यही उत्तर प्रदान करेगा कि—मेरे समान कोई भी दुःखी नहीं है, अब देखना इस बात का है—यदि धन, परिवारादि के मिलने से ही शान्ति होती तो वह पदार्थ उस को प्राप्त हो रहे थे। तो फिर उसे क्यों दुःख मानना पड़ा, इस का उत्तर यह है कि—चित्त की शान्ति प्रवृत्ति में नहीं है, निवृत्ति में ही चित्त की शान्ति हो सकती है इस लिये जब चित्त की शान्ति होगी तब ही संयम का जीव आराधक हो सकता है, यद्यपि संयम

शब्द को हर एक प्रकार से व्याख्या की गई है परन्तु समय-समय-पर-और “यम्” वातु “अप्” प्रत्यय से ही संभव शब्द बनता है सो भित्त का अर्थ यही है । ज्ञान पूर्वक निवृत्ति का हाना जब सम्यग् ज्ञान से दृष्ट्या का निरोध किया जायेगा तब ही व्याख्या अपने संभव का आराधक बन सकता है तथा मनोगुप्ति द्वारा हर एक प्रकार की शक्तियों भी उत्पन्न कर सकता है । येस्तेरेणप विद्या एक मन की शक्ति का ही फल है सो जब मनोगुप्ति होगी तब वचन गुप्ति का हाना स्वाभाविक बात है ।

वचन गुप्ति ।

वचन घट करन से सब प्रकार के बल्लेप मिट जाते है प्रायः बल्लेपों की उत्पत्ति वचन क ही कारण से हो जाती है क्योंकि—जब बिना विचार किए वचन बाँटा जाता है वह वचन दूसर के अनुकूल न होने से बल्लेप जन्म बन जाता है शास्त्रों में लिखा गया है कि—शस्त्रों के महार लगे हुए बिस्मृत हो जाते हैं किन्तु बन्धन रूपी शस्त्र का महार लगे हुए बिस्मृत होना कठिन होता है शस्त्रों के आते समय उनके टाँखने के लिये घने व प्रकार

के उपाय किये जा सकते हैं उन उपायों से कदाचित् शस्त्र के प्रहारों से बचाव हो भी सकता है, किन्तु वचन रूपी शस्त्र बिना रोक टोक से कानों में प्रविष्ट हो जाता है, फिर श्रवण में गया हुआ वह प्रहार मन पर विजय पाता है जिस के कारण से मन औदासीन दशा को प्राप्त हो जाता है। अतएव! सिद्ध हुआ कि वचन के समान कोई भी और शस्त्र नहीं है। इस लिये वचन गुप्ति का धारण करना आवश्यक है जब वचन गुप्ति ठीक की जायेगी तब वचन के विकार से जीव रहित होता हुआ अध्यात्म वृत्ति में प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात् आध्यात्मिक दशा में चला जाता है जिस के कारण से वह अपने आप को वा अनेक शक्तियों को देखने लगता है। यदि उस के मुख से अकस्मात् वचन भी निकल जावे तो वह वचन उसका शिथ्या नहीं होता। वर और शाप की शक्ति उस को हो जाती है इस लिये वचन गुप्ति का होना बहुत ही आवश्यक है। तथा जो बहु भाषी होते हैं उनकी सत्यता पर लोगों का विश्वास खण्डित हो जाता है। साथ ही वह अनेक प्रकार के कष्टों के मुंह को देखता है सो जब वचन गुप्ति होगई तब काय गुप्ति का होना भी सुगम बात है।

काय गुप्ति

कायगुप्ति के बिना घारण किए लौकिक पक्ष में यी जीव यश प्राप्त नहीं करसकते देखिये ! जिनके काय बशमें नहीं है नेही घोरी और ज्यमिषार में प्रवृत्त होते हैं जिनका फल मृत्युच खागों के इष्टिगोचर होरहा है यहि जनक काय बश में होता ता फिर क्यों बेह नाना प्रकार के कष्ट मागस । पित्रो ! काय के बिना यश किए दान और ध्यान दानों ही नहीं प्राप्त होसकते । क्योंकि—बिना दृढ़ आसन घारे वक्त दानों ही कार्य, सिद्ध, नहीं हासके ।

यद्यपि—धन के मागों से आत्मा नाना प्रकार के क्यों को बाधते हैं परन्तु लौकिक—पक्ष में काय का पाप बलवान् बतलाया गया है क्योंकि—यश और अप यश काय के द्वारा ही जीव प्राप्त करत हैं अतएव ! काय का बश करना परमानन्दकाय है । सा जब काय बश में होगया तब पूर्णतया संबर बाधा जं प होता है फिर पूर्ण संबर का फल यह होजाता है कि—यह आत्मा शुद्ध और पापरूपि आसन से रहित होता है ।

जो आत्मा आश्रय से छूटगया और उसके पुण्य पाप क्षय हो गए तो वही समय उस आत्मा के मोक्ष का माना जाता है यदि किंचित् मात्र पुण्य पाप की प्रकृतियों रह गई हों तब वेह जीवन मुक्त की दशा को प्राप्त हो जाता है अतएव ! सिद्ध हुआ काप का वश करना आवश्यक है ।

यद्यपि साधु वृत्ति के सदसू गुण दर्शने किए हुए हैं किन्तु मुख्य गुण यही हैं जो पूर्व कहे जा चुके हैं इन्हीं गुणों में अन्य गुण भी आ जाते हैं इसलिये साधु वृत्ति के द्वारा जीवन स्थिर करना पवित्र आत्माओं का मुख्य कर्तव्य है और शान्ति की प्राप्ति इसी जीवन के हाथ में है और किसी स्थान पर शान्ति नहीं मिल सकती—श्यों कि—क्षमा, दमन इन्द्रिय—और निरा रंभ रूप यही पूर्वोक्त वृत्ति फलन की गई है ॥

सातवाँ पाठ

(नियम करने के भांगे विषय) .

प्रिय सुभ पुत्रो ! इस असार संसार में केवल धर्म ही एक सार पदार्थ है जिसके करने से प्राप्ति—का फल

प्रकार के सुख पा सकता है जैसे एक बड़ा मिश्राष्ट्र प्रफुल्लित हुआ बाग देखने में आता है और उसको देख कर मत्स्यक आस्था का भित्त आनंदित हो जाता है जब उस बाग की छत्तमी पर विचार किया जाता है तब यह निश्चय हुए बिना नहीं रहता कि—इस बाग का जल अच्छा मिला चुका है उसी के कारण से इसकी छत्तमी अतीव बढ़ गई है। इसी विचार से जाना जाता है कि—जिस आस्था के मन के मनोरथ पूरे हो जाते हैं और वह सर्व स्वार्थों पर प्रतिष्ठा भी पाता है उसका सुख कारण एक धर्म ही है। जैसे मावों से उसने धर्म किया था वैसे ही फल उस आस्था को लग गये। इस लिए ! धर्म का करना अत्यावश्यक है।

अब फल यह स्फुट होता है कि—कौनसा धर्म ग्रहण किया जाए ! तब इसका उत्तर यह है कि—आस्थाओं ने तीन अंग धर्म के कथन किए हैं जैसे कि तप, दान, और दया, सो तप इत्यादि मिश्राष्ट्र का नाम है बा कष्टों का सहन करने को भी तप ही कहते हैं जब कष्टों का समय आ जाए तब उन कष्टों का शान्ति पूर्वक

सहन करना यही तत्मा धर्म है तथा जिन आत्माओं ने कष्ट दिया है उन्हें पर मन से भी द्वेष न करना यह “ दया ” धर्म है परन्तु तत्मा और दया का भी मूल कारण तप ही है अतएव ! सिद्ध हुआ तप कर्म अवश्य ही करना चाहिए ।

संसार भर में हर एक पदार्थ की प्राप्ति हो सकती है जैसे कि—धन, परिवार, लाभ, मन इच्छित सुख परन्तु तप करने का समय प्राप्त होना अति कठिन है क्यों कि—तप कर्म उस दशा में हो सकता है जब शरीर पूर्ण निरोग दशा में हो और पाँचों इन्द्रिय अपना २ काम ठीक करती हों फिर तप कर्म करते हुए इस विचार की भी आवश्यकता होती है कि—जिस प्रकार तप (प्रत्याख्यान) ग्रहण किया गया हो उसको उसी प्रकार से पालन किया जाए । इस विषय में प्रत्याख्यान करते समय ४६ भागों कथन किए गए हैं—भाग शब्द का यह अर्थ है कि एक प्रकार से प्रत्याख्यान किया हुआ है दूसरे प्रकार से प्रत्याख्यान नहीं है ! जैसे कल्पना करो किसी ने प्रत्याख्यान किया कि—आज मैं मन से कंदमूल नहीं खाऊंगा

तब वह अपने हाथों से ब्रह्मस्पर्श का स्पर्श करता है और ब्रह्मन में औरों को प्रवेश देता है कि—तुम ब्रह्म फल का हो परन्तु स्वयं ब्रह्मका मन स्थाने का नहीं है इसी प्रकार यदि ब्रह्मन से प्रत्याख्यान किया हुआ है तब ब्रह्मका मन और काय से प्रत्याख्यान नहीं है तथा आप ब्रह्मका कार्य नहीं करेंगे तब उसके औरों से कार्य कराने का औरों के किए हुए कार्यों की अनुमोदना करना इन बातों का त्याग नहीं है इस से सिद्ध हुआ कि—जिस प्रकार से प्रत्याख्यान कर लिया है फिर उसका उसी प्रकार पावन करना चाहिए ।

यदि करते समय स्वयं ज्ञान नहीं है तो शुरु को लक्षित है कि—प्रत्याख्यान करने वाले को प्रत्याख्यान के पदों का समझा देवे जब इस प्रकार से कार्य किया जाएगा तब कर्म में दोष नहीं लगेगा बस इसी क्रम का मार्ग कहते हैं ।

मार्गों का ज्ञान हर एक व्यक्ति को होना चाहिए जिस से वह सदा पूर्णक तब ग्रहण करने में समर्थ हो जाए ।

और यह भागों अंक और करण तथा योगों के आधार पर कथन किए गए हैं जिसमें करण तीन होते हैं जैसे कि—करना, कराना, अनु मोदना इन्हीं को करण कहते हैं मन, बचन, और काय को योग कहते हैं।

सुगम बोध के लिए एक इन के विषय का यन्त्र दिया जाता है। यथा—

अंक	११	१२	१३	२१	२२	२३	३१	३२	३३
भागा	६	६	३	६	६	३	३	३	१
करण	१	१	१	२	२	२	३	३	३
योग	१	२	३	१	२	३	१	२	३

भागा—६ वां १८ वां २१ वां ३० वां ३६ वां ४२ वां ४४ वां ४८ वां ४६ वां यही इन भागों को जानने का यन्त्र है अब इनके उच्चारण करने की शक्ती लिखी जाती है जैसे कि—

अंक ११ का १ करण १ योग से कहना चाहिये—
यथा—करुं नहीं मनसा १ करुं नहीं वयसा (वचसा)

२ कर्क नहीं कायसा (कायेन) ३ करार्क नहीं मनसा
 ४ करार्क नहीं वयसा (वयसा) ५ करार्क नहीं कायसा
 (कायेन) ६ अनुमोर्द नहीं मनसा ७ अनुमोर्द नहीं
 वयसा (वयसा) ८ अनुमोर्द नहीं कायसा (कायेन)
 ९॥ इन प्रकार एकादश अंक के नव भागे बनते हैं
 किन्तु इनको इसी प्रकार कण्ठ करने की शैली बली
 आती है इस लिए (वयसा) "कायसा" यह दोनों
 शब्द प्राकृत भाषा के क्यों क क्यों ही रहते गये हैं
 किन्तु पाठकों को चाहिये कि बातों को इनके अर्थ
 समझा दें कि—“वयसा” वचन से “कायसा” काय से
 मत्याख्यान आदि करता है भागे की सर्व भागों के
 विषय इसी प्रकार जानना चाहिये ।

२ अंक १२ भां—भागे नव एक करण दो योग से
 कहने चाहिये । जैसे कि—कर्क नहीं मनसा वयसा
 कर्क नहीं मनसा कायसा कर्क नहीं वयसा कायसा
 करार्क नहीं मनसा वयसा करार्क नहीं वयसा
 कायसा करार्क नहीं वयसा कायसा ८ अनुमोर्द
 नी मनसा कायसा ८ अनुमोर्द नहीं मनसा कायसा
 ८ अनुमोर्द नहीं वयसा कायसा ।

३—अंक एक १३—का भागे ३ एक १ करण ३
 बोम से कहन चाहिये—जैसे कि—कर्क नहीं मनसा

वयसा कायसा १ कराज नहीं मनसा वयसा कायसा २
अनुमोदं नहीं मनसा वयसा कायसा ३ ॥

४—अंक एक २१ का भागे ६ । दो करण एक
योग से कहने चाहिए—जैसे कि—करुं नहीं कराज नहीं
मनसा १ करुं नहीं कराज नहीं वयसा २ करुं नहीं कराज
नहीं कायसा ३ करुं नहीं अनुमोदं नहीं मनसा ४ करुं
नहीं अनुमोदं नहीं वयसा ५ करुं नहीं अनुमोदं नहीं
कायसा ६ कराज नहीं अनुमोदं नहीं मनसा ७ कराज
नहीं अनुमोदं नहीं वयसा ८ कराज नहीं अनुमोदं नहीं
कायसा ९ ॥

५—अंक एक २२ का भागे ६ । दो करण दो योग
से कहने चाहिए । करुं नहीं कराज नहीं मनसा वयसा
१ करुं नहीं कराज नहीं मनसा कायसा २ करुं नहीं
कराज नहीं वयसा कायसा ३ करुं नहीं अनुमोदं नहीं
मनसा वयसा ४ करुं नहीं अनुमोदं नहीं मनसा कायसा
५ करुं नहीं अनुमोदं नहीं वयसा कायसा ६ कराज नहीं
अनुमोदं नहीं मनसा वयसा ७ कराज नहीं अनुमोदं नहीं
मनसा कायसा ८ कराज नहीं अनुमोदं नहीं वयसा
कायसा ९ ॥

६—अंक एक २३ हो करण ३ योग से कहने चाहिये । जैसे कि—करू नहीं कराऊ नहीं मनसा बयसा कायसा १ करू नहीं अतुमोदं नहीं मनसा बयसा कायसा २ कराऊ नहीं अतुमोदं नहीं मनसा बयसा कायसा ३॥

७—अंक एक ३१ का भाग २ । तीन करण एक योग से कहने चाहिये । करू नहीं कराऊ नहीं अतुमोदं नहीं मनसा १ करू नहीं कराऊ नहीं अतुमोदं नहीं बयसा २ करू नहीं कराऊ नहीं अतुमोदं नहीं कायसा ३॥

८—अंक एक ३२ का भाग ३ । तीन करण दो योग से कहना चाहिये । करू नहीं कराऊ नहीं अतुमोदं नहीं मनसा बयसा १ करू नहीं कराऊ नहीं अतुमोदं नहीं मनसा कायसा २ करू नहीं कराऊ नहीं अतुमोदं नहीं बयसा कायसा ३ ।

१

९—अंक ३३ का भाग ३ । तीन करण तीन योग से कहना चाहिये । जैसे कि—करू नहीं कराऊ नहीं अतुमोदं नहीं मनसा बयसा कायसा १॥

इस प्रकार ४६ भोगों का विवरण किया गया है । हर एक नियम करने वाले को इनका ध्यान रखना चाहिये । जैसे कि—जब भोगों के अनुसार नियम किया जायगा । तब नियम का पालना बहुत ही सुलभ होना और उसके पालने का ज्ञान भी ठीक रहेगा जब प्रत्याख्यान की विधि को जानता ही नहीं तब उसके शुद्ध पालने की क्या आशा की जा सकती है अतएव ! इनको कण्ठस्थ अवश्य ही करना चाहिये ।

इनका पूर्ण विवरण देखना होवे तो मेरे लिखे हुए पच्चीस बोल के थोड़े के २४ वें बोल में देखना चाहिये ।

तथा श्री भगवती सूत्र में इनका विस्तार पूर्वक कथन किया गया है जब कोई आत्मा प्रत्याख्यान करता है तब उसको देश वा सर्व चारित्र्य कहा जाता है तो चारित्र्य ५ प्रकार से प्रतिपादन किये गए हैं जैसे कि— सामायिक चारित्र्य १ छेदोपस्थापनीय चारित्र्य २ परिहार-विशुद्धि चारित्र्य ३ सूक्ष्म संपराय चारित्र्य ४ यथाख्यात चारित्र्य ५ सामायिक चारित्र्य सावध कर्म का निवृत्ति रूप होता है १ पूर्व दीक्षा का छेद रूप छेदोपस्थापनीय चारित्र्य

होता है २ दोषों के दूर करने के वास्ते परिहारि विद्युत्ति
(तपे) चारित्र कहा गया है ३ सुखम कषायरूप सुखम
संपरोय चारित्र कषमे किया गया है ४ जिस प्रकार
करता है वही प्रकार करता है वैसे ही यथासम्यक्
चारित्र करते हैं ५ इन चारित्रों का पूर्ण बुद्धिमान विवाह
विद्वत्ति अग्नि सुखो स ज्ञान लेना चाहिये ।

वास्तव में चारित्र का अर्थ आचरण करना ही है
सा जब तक आच शुभाचरण नहीं करता तब तक
सुमार्ग में नहीं आसकता सदाचार शब्द भी इसी पर्याय
का बाची है ।

किन्तु चारित्र दो प्रकार से प्रतिपादन किया गया है
जैसे कि—द्रव्य चारित्र और माय चारित्र—द्रव्य चारित्र स
पुण्य का बंध पौत्रलिक सुख उपलब्ध होनाते है
माय चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होनाती है अपितु पाँचों
चारित्रों का अदि सूत्र सामायिक चारित्र ही है क्योंकि अद-
साध (पाप मय) योगों का ही त्याग किया गया है,
तब चतुरोचर गुणों की प्राप्तिरूप अन्य चारित्रों का
वर्णन किया जाता है इस-लिए !—सामायिक चारित्र में

पुरुषार्थ अवरय ही करना चाहिये और इस चारित्र के दो भेद किए गये हैं जैसे देश चारित्र वा सर्व चारित्र सो देश चारित्र गृहस्थ सुख पूर्वके ग्रहण कर सकते हैं सर्व चारित्र मुनि जन धारण करते हैं सो गृहस्थों को देश चारित्र में विशेष परिश्रम करना चाहिये जिस से वह सुगमि के अधिकारी बनें ।

पाठ आठवां ।

(संयतराजर्षि का परिचय)

पूर्व समय में काम्पिलपुर नामक एक नगर था जो नागरिक गुणों से मण्डित था, सुन्दरता में इतना प्रसिद्ध था, कि—दूरदेशान्तरों से दर्शक जन देखने की तीव्र इच्छा से वहाँ पर आते थे, और नगर की मनोहरता को देखकर अपने २ आगमन के परिश्रम को सफल मानते थे, उस नगर के बाहिर एक वद्यान था, जिसका नाम “केशरी वन” ऐसा प्रसिद्ध था, लाना प्रकार के सुन्दर वृक्षों का आलष था, विविध प्रकार जतारों लिपिकी प्रथा को सत्तेजित करगरी थीं. जिनमें

पट्टशतृषो के पुष्प विधमान रहते थे, अनेक प्रकार के पक्षीगण अपने २ मनोरुचक राग बजाप रह थे, मृगों की पीछे ये माछीमाछी हुंसाकृति को लिए इतस्ततः भागेन कर रही थीं, जिनके मिय लोचन चकते हुए पयिर्कों के हृदयों को अयस्कान्त के समान आकर्षण कर लेते थे कर्हातक, उस वन की उपमा लिखें ? यावत् जो पुरुष वसन्ता पदधार देखलेता था, वह अपने जन्म को समदिन से हा सफल समझता था ।

सो पूर्वोक्त नगर में अति प्रभावशाली, पुण्य पुज, परम विख्यात "संयत" नामक राजा-राज्य अन्तु शासन करता था जिसका पूर्व भाग्यादय से धन, धान्य, घेना, वाहन, अश्व, गनादि राज्य के योग्य सर्व सामग्री पूणतया प्राप्त थी, एकदा वह राजा चतुर मकार की सना का साथ लेकर आलेखक निमित्त अर्थात् शिकार खेलने के लिए पशरी वन में गया, वही एक प्रथम सुन्दर श्याम वर्णीय मृग दृष्टिगोचर हुआ, और दूरकर राजा से दृष्ट होने की चेष्टा करके मामगया, किन्तु माधवा हुआ अपनी मनाहरता की आकर्षण शक्ति का बान राजा के हृदय में द्रुधित करगया, फिर कहा था !

राजाजी के मुख में शीघ्र पानी भर आया, और चाहा कि-इस मृग का वध करूं, रसों के लोलुपी राजा ने सेना को वहां ही खड़े रहने की आज्ञा दी, केवल दो दासों को ही साथ लेकर उसके पीछे अपने पवन जीत अश्व को दौड़ाना प्रारंभ किया, और बड़े बल से एक ऐसा धनुष मारा, जो मृग के हृदय को निदीर्ण करता हुआ उसकी दूसरी ओर जानिकला तब मृग, घाव से दुःखित होकर मृत्यु के भय में भाग कर एक अफोव (लताओं के) मंडप में ला गिरा, राजा-अपने नशाने पर विश्वास करके अर्थात् मेरे धनुष प्रहार से मृग अवश्यमेव हो घायल होगया होगा, अतः वह कदापि जीवित नहीं रहसकेगा, ऐसा विचार करके उसके पीछे २ भागना हुआ वहां पर ही आगया, और उल घावयुक्त हरिण को देख अपने परिश्रम की सफलता का विचारही कर रहा था, कि, अकस्मात् उसकी दृष्टि एक जैन साधु पर पड़ी, जो कि-धर्म और शुद्ध ध्यान को ध्या रहे थे, स्वाध्याय में प्रवृत्त थे, तथा ब्रह्म तपोधन क्षमा (शान्ति) निरहकारता, निर्लोभता तथा पांच महाव्रत (अहिंसा, सत्य, अक्रोध, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) करके विभूषित थे

और उस अफोषं मंडप में अर्थात् नागबध्नी वार्धा, लता
 बुधादि करके आकीर्ण स्थान में इकट्ठे हो ध्यान कर रहे
 थे, तदनन्तर, राजा मुनि को देखकर बचभीत होगया,
 और विचार करने लगा कि—मुझ्मदमागी ने मांस के
 स्वाद के वास्ते इस मुनि के भ्रम को मार दिया, सो यह
 महत् अकार्य हुआ, यदि यह नि, क्रोधित होगया तो
 फिर मेरे दुःख की सीमा न रहेगी, ऐसा सोच कर
 अस्व को विसर्जन करके (स्वाम करके) मुनि महाराज
 के समीप आया, और सविनय बद्धा नमस्कार (गणाम)
 की, मुन्म से ऐसे बोला कि—हे यगवन् ! मेरे अपराध
 को क्षमा करो, मुनि मौन वृत्ति में ध्यान कर रहे थे, इस
 कारण उम्हारे राजा को कुछ भी उत्तर न दिया, अतः
 अपने इषान में बैठे रहे, मुनि के न बोखने से राजा
 बचभीत होगया, तथा "बचभ्रान्त होकर इस प्रकार
 मापण करने लगा कि—हे यमवन् ! मैं काम्प्यपपुर का
 संयत नायक राजा हूँ, इसलिये ! आप मेरे से वार्धाताप
 करें, हे स्वामिन् ! आप जैसा साधु क्रुद्ध होने पर अपने
 तप के बल से सरसों, लक्षों, करोड़ों, शुरुषों का दाह
 करने में सयये हैं, अतः आपको क्रुद्ध न होना चाहिये ।

राजा के इस प्रकार वचनों को श्रवण करके मुनि ने विचार किया कि—पैरा यह धर्म है कि—किसी प्राणी को भी भय न उपजाऊं तथा जो मेरे से भय करें, उनका भय दूर करूं, इसी प्रकार शास्त्रों का उल्लेख है, (निर्भय करना परम धर्म है) ऐसा विचार कर मुनि बोले,—हे राजन् ! भय मतकर ! मैं तुम्हें अभय दान देता हूं, तुम्हीं जीवों को अभय दान प्रदान कर, किसी प्राणी को दुःखित करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है ।

हे पार्थिव ! इस क्षणभंगुर, अनित्य, ससार में स्वल्प जीवन के वास्ते क्यों प्राणी वध करता है ।

हे नृप ! एकदिन सर्वराष्ट्र अन्तःपुरादिक, भाण्डागारादिक त्यागने पड़ेंगे, और परवश होकर परलोक को जाना पड़ेगा, फिर ऐसे अनित्य संसार को देखकर भी क्यों राज्य में मूर्च्छित होकर जीवों को पीड़ित करने से स्वआत्मा को पापों से बोझिल कर रहा है ।

हे महीपते ! जिस जीवित तथा रूप में तू इतना मुग्ध हो रहा है, और परलोक के भय से निर्भय हो रहा है, वह आयु तथा शरीर की सौन्दर्य विद्युत् के समान

बचल है, यौवन नदी के वेग की समान बाला है "जीवन
 वृणाग्नि के समान स्वप्नफाल का है" योग शरत्त्रय
 के मेघों की छाया सदृश है, मित्र, पुत्र, कलम, मृत्युवर्ग,
 सम्पत्ति जमादि सर्व स्वप्न तुल्य है ।

हे भूतदे ! दारा, पुत्र, बान्धव, भ्रातादि प्रभुत्व
 सब अपन २ स्वार्थ के साथी हैं "और जीवित रहने
 तक ही जात है" मृत्यु के समय कोई भी साथ नहीं
 जाता, उस पुरुष के पीछे उसी कथन से अपन सम्बन्ध
 मित्यों का पालन पोषण करत है, आनन्द स शेष आयु
 को व्यतीत करत है, और उस मृतक पुरुष का स्मरण
 भी नहीं करत,—इसलिये ।

हे राजन् ! कुतन्त्र दारा, राज्यादि में व्यर्थ मृग्यता
 न करनी चाहिए देखिये संसार की कैसी सोचनीय
 दशा है कि—अत्यन्त शाकाक्षित पुत्र अपने मृतक पिता
 को घर से बाहर करत हैं, उसी प्रकार पिता भी महा
 दुःखी हाता हुआ मृतक पुत्र को समान भूमिक में
 लेजाकर स्वकर से उसका दफ्न करता है, बान्धव, बन्धु
 का, मृत्यु संस्कार करता है ।

हे राजन् ! ऐसे विचार कर तप को ग्रहण, धर्म का आचरण, करना आवश्यक है ।

हे पृथिवीपते ! जिस जीवने जैसे शुभ अथवा अशुभ कर्म तथा सुख दुःख उपार्जित न किए होते हैं, उन्हीं के प्रभाव से परलोक को चला जाता है, और वेह कर्म ही उसके साथ जाते हैं, अन्य कोई भी जीव का साथी नहीं बनता ।

हे महीपते ! इस प्रकार की व्यवस्था को देख कर भी क्यों वैराग्य को प्राप्त नहीं होता, अर्थात् इन सांसारिक विनाशी, क्षणिक, अध्रुव सुखों के समत्त्व भाव को त्याग कर कैवल्य रूपी नित्य ध्रुव सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न कर ।

इस प्रकार मुनि के परम वैराग्य उत्पादक, स्वन्पात्तर, बहुव अर्थ सूचक, शराव (प्याले) में सागर को भरने की कहावत को चरितार्थ करने वाला, सत्योपदेश श्रवण करके, वह संयत राजा अत्यन्त संवेग को प्राप्त हुए, और गर्द भालि नामक अनगर के समीप वीतराग धर्म में दीक्षा के लिए उपस्थित होगए, राज्य को त्याग

दिया, तथा मुनि के पास दीक्षित होकर बन्दी के शिष्य होगए । अपितु साध्याचागोदि तथा तस्य ज्ञान को गुरु के पास से अध्ययन प्रारम्भ किया ।

बुद्धि की प्रगल्भता से स्वल्पकाल में ही तत्त्वज्ञान जैसे कठिन विषय के पारगामी होगए । एकदा गुरु की आज्ञा शिरोधारय करके आप अकेल ही विहार करगए, मार्ग में आपको एक उच्चिय मुनि मिले जाकि,—महान् विद्वान् ये जनस प्रकाश तत्त्व ज्ञाताकाय हुआ, तथा उन्होंने आपको माघोन राज्ञो, महाराजों, चक्रवर्तियों के इतिहास असीव विस्तार पूर्वक सुनाए, और संवत् मार्ग में पूर्वे त यी अधिक बढ़ किया, जिनका विस्तीर्ण विवरण जैन सूत्र श्रीमद्भुतश्रवण के अष्टादशवें अध्याय में पूरातया विद्यमान है जिस महाशय को अधिक वृत्तान्त हस्तन की अभिलाषा हो, वह पूर्वोक्त सूत्र के एक अध्याय की स्वाध्याय करें, यहाँ केवल परिचय मात्र ही लिखा गया है । तथा यही इस चित्र का परिचय है ।

नोट—संवत् राजर्षि के अरिभ परिचय नामक लेख स्वर्गीय जैनमुनि पं० कानचन्द्र जी महाराज का लिखा हुआ था जो कि उनकी संज्ञिका में उपू का रूप पड़ा था और यह चित्र हस्त लिखित एक माघीन महारे से उपलब्ध हुआ था ।

नवाँ पाठ ।

(जैन सिद्धान्त विषय)

प्रश्न

संसार अनादि है या
आदि है ।

भला यह दोनों बातें
कैसे होसکتی हैं, या तो
अनादी कहना चाहिये या
आदि ।

अनादी किस प्रकार से
है ।

प्रवाह किसे कहते हैं ।

इसमें कोई दृष्टान्त दो ।

उत्तर

अनादि भी है आदि
भी है ।

प्रियवर ! संसार दोनों
स्वरूपों का धारण करने
वाला है अतएव । संसार
अनादि भी है और आदि
भी है ।

प्रवाह से ।

जो क्रम से कार्य चला
आता हो ।

जैसे पिता—और पुत्र का
अनादि सम्बन्ध चला आ-
ता है तथा जैसे कुक्कड़ी से
अण्डा, और अण्डा से
कुक्कड़ी—इसी क्रम को
प्रवाह कहते हैं ।

दिया, तथा मुनि के पास दीक्षित होकर ज्ञानी के शिष्य होगए । अपितु साक्षात्सागदि तथा तत्त्व ज्ञान को गुरु के पास से अध्ययन मारम किया ।

बुद्धि की प्रगल्भता से स्वल्पकाल में ही तत्त्वज्ञान जैसे कठिन विषय के पारगावी होगए । एकदा गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके आप अकेले ही विहार करगए, मार्ग में आपका एक सन्निध मुनि मिले जाकि,—महान् विद्वान् थे उनसे चिरकाल तक बातलाप हुआ, तथा उन्होंने आपको प्राचीन राजों, महाराजों, चक्रवर्तियों के इतिहास अतीव विस्तार पूर्वक सुनाए, और संयम मार्ग में पूर्व से भी अधिक बढ़ किया, जिनका विस्तीर्ण विवरण जैन सूत्र श्रीमद्भुतभाष्यवन के अष्टादशवें अध्याय में पूर्णतया लिखमाण है जिस महाशय को अधिक उत्तम हस्तने की अभितापादा, वह पूर्वोक्त सूत्र के एक अध्याय की स्वाध्याय करें, वहाँ केवल परिचय मात्र ही लिखा गया है । तथा यही इन विषय का परिचय है ।

नोट—संघत राजर्षि के चरित्र परिचय नामक लेख स्वर्गीय जैनमुनि पं० नानकश्र श्री महाराज का लिखा हुआ था जो कि हमकी संश्लेषा में ज्यू का ल्यू पड़ा था और यह विषय हस्त लिखित एक प्राचीन मसारे से अप्रुलब्ध हुआ था ।

प्रश्न

निमित्त कारण, किसे कहते हैं ।

हम तो सृष्टि कर्ता परमात्मा को उपादान कारण में मानते हैं ।

परमात्मा अपनी शक्ति द्वारा सब कुछ कर सकता है ।

ईश्वर इच्छा से रहित है इसलिए ! उसको इच्छा नहीं होती ।

वह सर्वशक्तिमान् है । जो चाहे सो कर सकता है ।

उत्तर

जैसे—कुम्भकार घट के बनाने में निमित्त मात्र होता है किन्तु मिट्टी आदि द्रव्य पहिले ही विद्यमान होते हैं ।

उपादान कारण 'निमित्त कारण' विना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे कुम्भकार—घट बनाने का वेत्ता तो है किन्तु मिट्टी आदि द्रव्य उसके पास नहीं है तो भला ! वह किस प्रकार घट बना सकता है ।

क्या—ईश्वर के इच्छा भी है ।

जब ! ईश्वर इच्छा से रहित है तो फिर विना इच्छा शक्ति का स्फुरण कैसे संभव हो सकता है ।

क्या—ईश्वर अपने स्थान में दूसरे ईश्वर को बना सकता है ! और अपना नाश कर सकता है ।

मग्न

परिलो कुक्कड़ी क्यों न
मानसी जाए ।

यदि बिना अण्डा से
कुक्कड़ी नहीं होसकती तो
फिर परिलो अण्डा ही
मानसीना जा हए

जिस समय परमात्मा
सृष्टि की रचना करता है
उस समय अपनी शक्ति
द्वारा बिना आता पिताक
पुत्र उत्पन्न होजाता है ।

क्या कारणा भी कई
मकार के होते हैं ।

उपादान कारण का क्या
अर्थ है ।

उत्तर

क्या—बिना अण्डा से
कुक्कड़ी होसकती है ।

प्रियवर ! क्या-कुक्कड़ी
के बिना अण्डा उत्पन्न
कभी होसकता है ।

विषयवे ! कारण के
बिना काय की उत्पत्ती
कभी भी नहीं होसकती—
जैसे घिटा क बिना घट
नहीं बन सकता, वसी
मकार जब परमात्मा ने
मनुष्य बनाए, तब पहिले
किस कारण से बनाए,
और तुम कौनसा कारण
मानत हो ।

हाँ—कारण दो प्रकार के
होते हैं—जैसे उपादान का
रण, और निमित्त कारण ।
अपनी शक्ति से कार्य
करता ।

प्रश्न

उत्तर

निमित्त कारण किसे
कहते हैं ।

हम तो सृष्टि कर्ता पर-
मात्मा को उपादान कारण
मे मानते हैं ।

परमात्मा अपनी शक्ति
द्वारा सब कुछ कर सकता है ।
ईश्वर इच्छा से रहित है
इसलिए ! उसको इच्छा
नहीं होती ।

वह सर्वशक्तिमान् है । जो
चाहे सो कर सकता है ।

जैसे—कुम्भकार घट के
बनाने में निमित्त मात्र होता
है किन्तु मिट्टी आदि द्रव्य
पहिले ही विद्यमान होते हैं ।

उपादान कारण 'निमित्त
कारण विना सफलता प्राप्त
नहीं कर सकता, जैसे कुम्भ-
कार—घट बनाने का वेत्ता
तो है किन्तु मिट्टी आदि
द्रव्य उसके पास नहीं है
तो भला ! वह किस प्रकार
घट बना सकता है ।

क्या—ईश्वर के इच्छा भी
है ।

जब ! ईश्वर इच्छा से
रहित है तो फिर विना
इच्छा शक्ति का स्फुरण
कैसे संभव हो सकता है ।

क्या—ईश्वर अपने स्थान
में दूसरे ईश्वर को बना
सकता है ! और अपना
नाश कर सकता है ।

यह दोनों असम्भव कार्य
हैं इन्हें ईश्वर क्यों करे ।

असम्भव कार्य ईश्वर नहीं
करता ।

माता पिता के बिना सृष्टि
का उत्पन्न कर देना कोई
असम्भव बात नहीं है क्यों
कि—बहुतसी सृष्टि बिना
माता के ही उत्पन्न होती
बिना पड़ती है जैसे—मैंदक
सृष्टि बिना माता पिता के
हो जाती है ।

वियर्ष ! जब सर्वशक्ति
मान् मानते हो फिर यह
असम्भव क्यों हास्यत है ।

क्या—बिना माता पिता
के सृष्टि की रचना करना
यह असम्भव कार्य नहीं है ।

सत्य ! मैंदक सृष्टि ! क्यों
के निमित्त से उत्पन्न होती
है—क्योंकि—मिस पृथिवी में
मैंदक उत्पन्न होना के पर
माणु होता है उसी में क्यों के
कारण से पूर्व क्यों के
कारण से मैंदक य मि बाबे
जीव उत्पन्न हो जाते हैं—
क्योंकि—यदि ऐसे न माना
जायगा तब ! क्यों के समुच्च
किस्तीने वाली आदि वर्तमान
(मामन) इसदिष्ट फिर
बेह जग से मरमण किन्तु
मैंदकों की उत्पत्ति उस जग
में नहीं देखी जाती अतः

प्रश्न

उत्तर

जैसे वनस्पति समूर्च्छित
उत्पन्न हो जाती है उसी
प्रकार सृष्टि के विषय में भी
जानना चाहिये ।

मनुष्यों की सृष्टि के
विषय में जैन शास्त्र क्या
बतलाते हैं ।

सिद्ध हुआ—वर्षा केवल नि-
मित्त मात्र होती है वास्तव
में उन जीवों की योनि
वही है ।

मित्रवर ! वनस्पति आदि
जीवों की जैसे योनि होती
है वेह उसी प्रकार उस
योनि में पानी आदि नि-
मित्तों के द्वारा उत्पन्न हो-
जाते हैं किन्तु बिना माता
पिता के पुत्र उत्पन्न कभी
भी नहीं होसकता ।

जैन सूत्रों में लिखा है कि
अनादिकाल से यह नियम
चला आता है—स्त्री पुरुष
के परस्पर संयोग (मैथुन)
से गर्भजन्य मनुष्य सृष्टि
उत्पन्न होती चली आरही
है और आगे को भी यही
नियम चला जायगा ।

प्रश्न

उत्तर

सत्ते ! आदि सृष्टि मैथुनी
नहीं होती तबजु॥ मैथुनी
सृष्टि होजाती है ।

वयस्य ! जब ! अमैथुनी
ष्टि उत्पन्न होती नहीं
संभूती तो मत्ता सृष्टि हुई
कहाँ से जो आपने तबजु
सृष्टि मैथुनी होती है ऐसे
मानसिद्धा है, ता मत्ता
वहिली सृष्टि में परमात्मा
ने क्या दोष देखा जिससे
सत्ता मयम नियम बदलना
पटा ।

तो फिर इयको क्या मानना
चाहिए !

इयको प्रवाह से संसार
अमादि मानना चाहिए ।

तो मत्ता आदिसंसार किस
प्रकार माना जासकता है ।

पर्याय से ।

पर्याय किसे कहते हैं ।

वशाओं की दशा परिवर्तन
हा जाना जैसे शुभ पदार्थ से
अशुभ होजाते हैं और अशुभ
पदार्थों से शुभ बन जात हैं
मृतम से पुरावन, और
प्राचीन से फिर मृतम—जैसे
अमादि पदार्थ भक्षण करने

प्रश्न

उत्तर

मनुष्यों का पर्याय किस प्रकार परिवर्तन होता है ।

मनुष्य आदि क्या अनादि हैं ।

किस प्रकार अनादि और आदि है ।

क्या हर एक जीव इसी प्रकार से माने जाते हैं ।

के पश्चात् मल मूत्र की पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं फिर वही मल मूत्र खेत आदि स्थानों में पड़ कर फिर अनादि पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं ।

मनुष्यों का पर्याय समयर परिवर्तन होता रहता है, और स्थूल पर्याय—यह है जैसे—बाल, युवा, और वृद्ध ।

मनुष्य आदि भी हैं और अनादि भी है ।

जीव अनादि है मनुष्य की पर्याय आदि है जैसे जब मनुष्य उत्पन्न हुआ उस समय उसकी आदि हुई और जब मृत्यु होगी तब मनुष्य की पर्याय का अंत होगया ।

हां—हर एक—जीव इसी प्रकार माने जाते हैं जैसे—देव योनि के जीव आदि भी हैं—और अनादि भी हैं—आदि तो वेह इस लिए हैं कि—देव

प्रश्न

उत्तर

योनि में उत्पन्न होने के कारण से क्योंकि—मिसकी उत्पत्ति है उसकी आदि है और जब आदि सिद्ध हुई तब वेद अन्त वाले भी सिद्ध होगए। अतएव ! वेद साक्षि साम्य है किन्तु जीव द्रव्य की अपेक्षा स वेद अनादि अनन्त है इस प्रकार हर एक के लक्षण में जानना चाहिये ।

अनादि अनन्त कौन २
से द्रव्य है ।

धर्म-अधर्म, आकाश, काल
जीव और पुत्रण, वह छै
द्रव्य अनादि अनन्त है ।

अनादि साम्य क्या है ॥

वक्ष्य जीवों के कर्म अनादि
साम्य है अर्थात् जो जीव
माद्य जाने वाले है उनके
साथ भा कर्मों का सम्बन्ध
है वह अनादि साम्य है
क्योंकि—कर्मों को छय करके
बोझ जायमे ।

प्रश्न

उत्तर

सादि अनन्त पदार्थ कौन सा है ।

जिस समय ! जो जीव मोक्ष में जाता है उस समय उसकी अादि होती है परन्तु वह अपुनरा ति वाला होता है इस लिये उसे सादि अनन्त कहा जाता है ।

सादिसान्त पदार्थ कौन २ से हैं ।

चारों जातियों ५ जीवों का पर्याय सादि सान्त है तथा पुद्गल द्रव्य का पर्याय सादि सान्त है ।

चारों जातियों के जीवों की पर्याय सादि सान्त कैसे हैं ।

नारकीय १ देव २ मनुष्य ३ और त्रियक् ४ इन जीवों के उत्पन्न और मृत्यु धम के देखने से यही निश्चय होता है कि—इनका पर्याय सादि सान्त है और जीव की अपेक्षा अनादि अनन्त है ।

पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं ।

जिसके मिचने और विच्छुरने का स्वभाव है यावन्मात्र पदार्थ हैं वे सर्व पुद्गल द्रव्य हैं और यह रूप है ।

प्रश्न

प्रमाण किसे कहते हैं ।

प्रमाण कितने हैं ।

उनके नाम बताओ ।

प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ।

उनके नाम बताओ ।

इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण किस कहते हैं ।

उत्तर

जो सर्व अथ ग्राही हो
अर्थात् सर्व प्रकार से पदार्थों
का वर्णन कर ।

दो ।

प्रत्यक्ष प्रमाण १ और
परोक्ष प्रमाण २ ।

वा प्रकार से ।

इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण १ और
नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण ।

जो पाँचों इन्द्रियों के प्रत्यक्ष
होवे—जैसे जो शब्द सुनने में
आते हैं वेह श्रुतिन्द्रिय के
प्रत्यक्ष, हाते हैं, जो रूप के
पुत्रल देखने में आते हैं, वेह
चक्षुरिन्द्रिय के पर च है वसी
प्रकार पाँचों इन्द्रियों के
विषय में जानना चाहिये ।
अर्थात् जिन पदार्थों का
पाँचों इन्द्रियों द्वारा निर्णय
किया जाता है उन्हें ही इन्द्रिय
प्रत्यक्ष कहते हैं ।

पश्च

उत्तर

नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ।

नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ।

उनके नाम बतलाओ ।

देश प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ।

नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष उत्तर कहते हैं जो इन्द्रियों के बिना सहारे केवल आत्मा द्वारा ही पदार्थों का निर्णय किया जाए ।

दो प्रकार से ।

देश प्रत्यक्ष १ और सर्व प्रत्यक्ष २

जिस आत्मा के ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के सर्वथा आवरण दूर नहीं हुए हैं किन्तु देश मात्र आवरण दूर होगया है सो वह आत्मा जिन पदार्थों का निर्णय करता है वा अपने आत्मा द्वारा उन पदार्थों को देखता है उसे ही देश प्रत्यक्ष कहते हैं ।

मन्त्र

उपनिषद्

देश मत्स्य के कितने
मेव हैं।
वे हीन २ से हैं।

हो मेव।

अथपि ज्ञान ना इन्द्रिय
देश मत्स्य और मनः पर्यन्त
ज्ञान मो इन्द्रिय देश मत्स्य।

अथपि ज्ञान देश मत्स्य
किस कहत है।

जो कपि पदार्थ हैं वह उनको
अपने ज्ञान में मत्स्य देखता
है किन्तु जो धर्मादि द्रव्य हैं
उनका वह अपने ज्ञान में
मत्स्य नहीं देखता।

मन पर्याय ज्ञान देश
मत्स्य किस कहत है।

जा-मन के पर्यायों का भा
जान सता है मन के पर्यायों
को (यावत्) जानता है।

ना इन्द्रिय सर्व मत्स्य ज्ञान
किस कहते हैं।

ना इन्द्रिय सर्व मत्स्य
ज्ञान केवल ज्ञान का नाम
है क्योंकि- केवल ज्ञान
आयिक भाव में होता है
इसी ज्ञान वासे का सर्वज्ञ
और सर्वदर्शी कहते हैं।

प्रश्न

प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा होता है ।

परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं ।

परोक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं

वे कौन २ से हैं ।

उत्तर

यह अति निर्मल और विशद होता है केवल आत्मा पर ही इसकी निर्भरता है इन्द्रियों की सहायता की यह ज्ञान इच्छा नहीं रखता इसी लिए ! इस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहते हैं ज्ञानावरणीय १ दर्शनावरणीय २ कर्मों के ज्ञेय से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ।

जो इन्द्रियादि के सहारे से प्रादुर्भूत हो और फिर आत्मा द्वारा उस का प्रमाण सहित निर्णय किया जाए ।

पांच—५

स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, और आगम (शास्त्र)

मत्स्य

सत्तरे

स्मृति ज्ञान किसे कहते हैं ?

एकिले संस्कार से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे स्मृति ज्ञान कहते हैं—जैसे यह वही दबदब है इत्यादि,

मत्स्य ज्ञान किसे कहते हैं ?

जो-मत्स्य और स्मृति की सहायता से उत्पन्न होता है उस ज्ञान का मत्स्य पित्रान कहते हैं जैसे कोई पुरुष किसी के पास जाता है तो उसको देखने वालों ने कहा कि—

यह वही पुरुष है जिसका मैंने वहाँ पर देखा था या गी के सदृश यह नीलगाय है इत्यादि ।

तर्क ज्ञान किसे कहते हैं ?

जो अणु-और व्यतिरेक की सहायता से उत्पन्न होता है उसही "तर्क" ज्ञान कहते हैं ।

प्रश्न

अचय किसे कहते हैं ।

व्यतिरेक किसे कहते हैं ।

अचय का दूसरा नाम क्या है

व्यतिरेक का दूसरा नाम क्या है ।

अनुमान किसे कहते हैं ।

हेतु किसे कहते हैं ।

अविना भाव किसे कहते हैं ।

उत्तर

जिसके होने से दूसरे पदार्थ की सिद्धि पाई जावे जैसे आग होने से धूआँ होता है उसे अचय कहते हैं ।

जिसके न होने से दूसरे पदार्थ की भी असिद्धि हो जावे—जैसे आग के न होने से धूम भी नहीं होता ।

उपलब्धि ।

अनुपलब्धि ।

साधन के द्वारा जो साध्य का ज्ञान होता है उसे ही अनुमान कहते हैं ।

जो साध्य के साथ अविनाभावान्न में निश्चित हो, अर्थात् साध्य के बिना हो ही न सके उसे ही हेतु कहते हैं ।

जो सह भाव नियम को और क्रम भाव को नियम को धारण किये हुए हो ।

प्रश्न—

स्मृति ज्ञान किसे कहते हैं ?

प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं ?

तर्क ज्ञान किसे कहते हैं ?

उत्तर—

एवम्बोध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे स्मृति ज्ञान कहते हैं—जैसे यह वही दण्डवत है इत्यादि,

जो-प्रत्यक्ष और स्मृति की सहायता से उत्पन्न होता है उस ज्ञान का प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं जैसे कोई पुरुष किसी के पास खड़ा है या उसको देखने वालों ने कहा कि—

यह वही पुरुष है जिसका मैंने वहाँ पर देखा था या या गीत कहता यह भीलगाव है इत्यादि ।

जो अर्थ-और व्यतिरेक की सहायता से उत्पन्न होता है उसही “तर्क” ज्ञान कहते हैं ।

पश्च

साध्य किसे कहते हैं ।

आगम किसे कहते हैं ।

आप्त किसे कहते हैं ।

उत्तर

जो पक्षवादी का माना हुआ हो और पत्यक्षादि प्रमाणों से असिद्ध न किया गया हो । वही साध्य कहा जाता है । अर्थात् जो सिद्ध करना है वही साध्य होता है ।

जो शास्त्र आप्त प्रणीत हैं वही आगम हैं तथा आप्त के वचन आदि से होने वाले पदार्थों के ज्ञान को आगम कहते हैं ।

जो यथार्थ वक्ता हो और राग द्वेष से रहित हो वही आप्त होता है क्योंकि जो जीव राग द्वेष से युक्त है वह कभी भी यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता । किन्तु जिसका राग द्वेष नष्ट हो गया है हास्तव में वही आप्त है और जो उसके वचन होते हैं उन्हें ही आप्त वाक्य कहते हैं ।

संज्ञायाद नियमों किसे
कहते हैं।

उत्तर
जो सर्वत्र साथ २ ही रहे
पदार्थ वही का नाम संज्ञा
याव नियम होता है।

जैसे—रूप में इस अवश्य
ही होता है तथा “व्याप्य”
और व्यापक पदार्थों में अविना
भाव सम्बन्ध होता है जैसे
मृत्तत्वं “व्यापक” और शिथिल
वात्वं व्याप्य है।

क्रम याव नियम किसे
कहते हैं।

पूर्व वर और उत्तर पदार्थों
में तथा कार्य कारणों में क्रम
याव नियम होता है जैसे
कृतिका अवश्य पहले होता है
और उसके पीछे रोहिणी का
अवश्य होता है तथा अग्नि के
बाद शुद्धा होता है इस प्रकार
के पदार्थों का एक से निर्णय
किया जाता है।

प्रश्न

इसमें कोई दृष्टान्त दो ।

उत्तर

जैसे—किसी ने कहा कि—
शास्त्र शीघ्र पढ़ो । इस वाक्य
में आर्कात्ता योग्यता—और
सन्निधि तीनों का अस्तित्व
है तब ही शास्त्र शीघ्र पढ़ो !
इस वाक्य से बोध हो सकता
है—यदि इन तीनों पदों को
भिन्न २ ता से पढ़ें । जैसे—
शास्त्र—फिर कुछ समय के
पश्चात् “शीघ्र” कह दिया
तदनु बहुत समय के पीछे
“पढ़ो” इस क्रिया पद का
प्रयोग कर दिया इस प्रकार
पढ़ने से वाक्य से यथार्थ
ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो
सकती अतः उक्त अर्थ वाला
ही वाक्य प्रमाण हो सकता
है ।

अभाव किसे कहते हैं ।

भाव का न होना वही
अभाव होता है ।

प्रश्न

उत्तर

वाक्याय ज्ञान का हेतु क्या है ।

जिसमें तीन बातें पाई जायें
जैसे—आकाङ्क्षा—योग्यता—
और सम्निधि—

आकाङ्क्षा किस कहते हैं ।

एक पद का पदान्तर में
व्यतिरेक (विशेष) प्रयोग
किये हुये अन्वय (सम्बन्ध)
का अनुभव (समझ) न
होना आकाङ्क्षा कहलाती है ।

योग्यता किस कहते हैं ।

अर्थ का अक्षय (रुकावट
का न होना) का नाम
योग्यता है ।

सन्निधि किसे कहते हैं ।

पदों का अविलम्ब (शीघ्र)
से सञ्चारण करना ।

प्रश्न

इसमें कोई दृष्टान्त दो ।

उत्तर

जैसे—किसी ने कहा कि—
शास्त्र शीघ्र पढ़ो । इस वाक्य
में आर्कात्ता योग्यता—और
सन्निधि तीनों का अस्तित्व
है तब ही शास्त्र शीघ्र पढ़ो !
इस वाक्य से बोध हो सकता
है—यदि इन तीनों पदों को
भिन्न २ ता से पढ़ें । जैसे—
शास्त्र—फिर कुछ समय के
पश्चात् “शीघ्र” कह दिया
तदनु बहुत समय के पीछे
“पढ़ो” इस क्रिया पद का
प्रयोग कर दिया इस प्रकार
पढ़ने से वाक्य से यथार्थ
ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो
सकती अतः उक्त अर्थ वाला
ही वाक्य प्रमाण हो सकता
है ।

अभाव किसे कहते हैं ।

भाव का न होना वही
अभाव होता है ।

प्रश्न	उत्तर
अभाव कितने रूपों में होते हैं ?	चार ।
उनके नाम बताओ ।	माग भाव, प्रवर्धसा भाव, अस्थान्ता भाव, अन्याय्या भाव,
माग भाव किसे कहते हैं ?	जैसे घट की उत्पत्ति के पहिले मिट्टी में घट का माग भाव कहा जाता है अर्थात् कारण रूप मिट्टी तो होती है किन्तु कार्य रूप का अभाव ही माना जाता है ।
प्रवर्धसा भाव किसे कहते हैं ?	जब कार्य रूप घट बन गया है तो फिर उस घट का विनाश भी आवश्यक होगा अतः विनाश काल का प्रवर्धसा भाव कहते हैं ।

प्रश्न

उत्तर

अत्यन्ता भाव किसे कहते हैं ।

जैसे जीव से अजीव नहीं होता अजीव से जीव नहीं बनसकता यह दोनों पदार्थ परस्पर अत्यन्ता भाव में रहते हैं इन्हींका नाम अत्यन्ता भाव है ।

अन्योऽन्या भाव किसे कहते हैं ।

जैसे घोड़ा बैल नहीं हो-सकता, बैल घोड़ा नहीं हो सकता—जा जिसका वर्तमान में पर्याय है उसका भावपर्यन्त बही रहता है । अन्य नहीं—इसी का नाम अन्योऽन्या भाव है ।

प्रतिज्ञा किसे कहते हैं ।

जैसे यह पर्वत अग्नि वाला है इस बात की अनुभूति को प्रतिज्ञा कहते हैं ।

हेतु किसे कहते हैं ।

जैसे यह पर्वत अग्नि वाला इस लिये है कि—इससे धूँ आ निकलता है—इसका हेतु कहते

पञ्च

अक्षर

उदाहरण किसे कहते हैं ।

जैसे जो जो धूम बाका
होता है सो सो धाम बाका
होता है । वही उदाहरण है ।

उपनय किसे कहते हैं ।

जो उदाहरण का प्रमाण
है वही निशब्द उपनय कह
लाता है ।

निगमन किसे कहते हैं ।

जैसे जो जो धूम बाका
होता है सो सो धाम बाका
होता है वही प्रकार यह पर्यन्त
भी धुप के देखने से निमित्त
होमया है कि—यह भी धाम
बाका है ।

अनुमान प्रमाण के मुख्य
कितन भेद हैं ।

तीन ।

उनके नाम बतलाओ ।

पूर्ववत् १, शेषवत् २, रहि
साधर्म्यवत् ३ ।

प्रश्न

पूर्ववत् किसे कहते हैं ।

उत्तर

जैसे किसी स्त्री का पुत्र बाल्यावस्था में कहीं चला गया जब फिर वह अपने नगर में आगया तब उसकी माता ने उसके पूर्व चिन्हों को देख कर निश्चय किया कि—यह मेरा ही पुत्र है तथा बाढ़ का ज्ञान धूम के चिन्ह देखने से आग का ज्ञान इत्यादि को पूर्ववत् कहते हैं ।

शेषवत् के कितने भेद हैं ।

पाँच ।

उनके नाम बतलाओ ।

कार्य, कारण, गुण, अवयव, आश्रय,

कार्य किसे कहते हैं ।

कारण से कार्य का ज्ञान होना जैसे शंख के शब्द से शंख का ज्ञान इत्यादि ,

कारण किसे कहते हैं ।

कारण से कार्य की उत्पत्ति होना—जैसे—तंतुओं से बस्त्र, मृत्पिण्ड से घट इत्यादि,

पुष्प
गुण किसे कहते हैं ।

सुवर्ण, चन्दन, सुवर्ण, त्रिकुप से जाना जाता है अर्थात् कसोटो पर सुवर्ण के गुण देखे जाते हैं पुष्प मय से जाना जाता है, लवण रस से इत्यादि ।

अवयवज्ञान किसे कहते हैं ।

अवयव से अवयवों का ज्ञान हो जाता है जैसे—भृंगसे भृंगी का ज्ञान, दाँतों से हाथी का ज्ञान, मोर पिण्डी से मोर का ज्ञान, लुर से पाड़े का ज्ञान, दो पद से मनुष्य का ज्ञान, केशरसोसह ज्ञान, एक सिन्धु माय के दस्त्रन से आपत्तों के पकने का ज्ञान, कवि का एक गाथा के बोलने से कविपन का ज्ञान, इत्यादि अवयवों से अवयवों का ज्ञान होता है ।

प्रश्न

उत्तर

आश्रय ज्ञान किसे कहते हैं ।

जैसे—धूम से आग का ज्ञान
बगलों से जल का ज्ञान,
बादलों से वृष्टि का ज्ञान,
शीलाचार से कुल पुत्र का
ज्ञान इत्यादि को आश्रय
ज्ञान कहते हैं ।

दृष्टि साधर्म्यवत् किसे
कहते हैं ।

दृष्टि साधर्म्य के दो भेद
हैं—जैसे सामान्य दृष्ट और
विशेष दृष्ट २

सामान्य दृष्ट किसे कहते हैं ।

जैसे—एक पुरुष है उसी
प्रकार और पुरुष भी होते
हैं तथा जैसे एक मुद्रा होती
है उसी प्रकार और मुद्रा भी
होती हैं ।

प्रश्न

उत्तर

विशेष दृष्ट क्रिसे कहते हैं।

जैसे किसी ने-किसी को किसी स्थान पर हस्ता वा बसने यह निश्चय किया कि- मैंने इस को बहुत स्थान पर देखा था यह नही पुरुष है इत्यादि प्रत्यभिज्ञान को विशेष दृष्ट कहते हैं।

जब तुम प्रवाह से संसार को अनादि मानते हो तो फिर-यह मासादादि प्रवाह से अनादि क्यों नहीं है।

। प्रियवर ! पुत्रल द्रव्य के पर्याय में सात्त्विक सान्त्व मांसा बतलाया गया है या जब जैन शास्त्र ही इन कार्यों को सात्त्विक सान्त्व मानते हैं तो फिर इन मासादादि को प्रवाह से अनादि बन बनाए कैसे मानें-क्या यह मासादादि प्रवाह से बनाने अनादि बल आते हैं किन्तु पर्याय से आदि है-जैसे-प्रवाह से मनुष्य अनदि बल आते हैं सद्गत ही उन की कृतियों क्रियाएं भी प्रवाह से अनादि हैं।

प्रश्न

उत्तर

हमारे विचार में बिना बनाये तो कोई वस्तु नहीं बन सकती ।

प्रियवर ! जब तुम जीव ईश्वर और प्रकृति को अनादि मानते हो तब बतलाईये यह बिना बनाये कैसे बन गये ।

जैन धर्म का मन्तव्य क्या है ।

जैन धर्म का मन्तव्य यही है कि—इस अनादि संसार चक्र में अनादि काल से जीव अपने किये हुए कर्मों द्वारा जन्म मरण करते चले आये हैं अपितु देह कर्म प्रवाह से अनादि है अर्थात् से कर्म आदि है उन कर्मों को सम्पद् ज्ञान, सम्यग् दर्शन, सम्यग् वाचि, द्वारा तब कर्मों को मोक्ष प्राप्त करना है ।

सम्यग् ज्ञान किसे कहते हैं ।

उच्यते ज्ञान—“ यथार्थ ज्ञान ” ।

प्रश्न

उत्तर

विशेष दृष्ट किसे कहते हैं।

११

जैसे किसी ने-किसी को किसी स्थान पर इस्त्रा तो उसने यह नियम किया कि-यैन इस को बहुत स्थान पर देखा या यह बही पुरुष है इत्यादि प्रत्यभिज्ञान को विशेष दृष्ट कहते हैं।

जब हम मषाह से संसार को अनादि मानते हो तो फिर-यह मासादादि मषाह से अनादि क्यों नहीं है।

प्रियवर ! पुद्गल द्रव्य के पर्याय में सादि सान्त मांगा बतलाया गया है या जब जैन शास्त्र ही इन कार्यों को सादि सान्त मानते हैं तो फिर इन मासादादि को मषाह से अनादि बन बनाए कैसे मानें-तथा यह मासादादि मषाह से बनाने अनादि बने जाते हैं किन्तु पर्याय से आदि है-जैसे-मषाह से मनुष्य अनादि बने जाते हैं उद्भूत ही जन्म की कृतियों कियारे भी मषाह से अनादि हैं।

प्रश्न

लक्षण किसे कहते हैं-

लक्षण कितने प्रकार का होता है ।

उन के नाम बतलाओ ।

आत्म भूत लक्षण किसे कहते हैं ।

अनात्म भूत लक्षण किसे कहते हैं ।

उत्तर

अनिधास्ति वस्तु समूह में से किसी एक विवक्षित वस्तु का निर्धार कराने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं ।

दो प्रकार का ।

आत्म भूत लक्षण और अनात्म भूत लक्षण,,

जो वस्तु के स्वरूप से भिन्न न हो उस को आत्म भूत लक्षण कहते हैं, जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता "यह लक्षण अग्नि का आत्म भूत कहा जाता है ।

जो आत्म स्वरूप से भिन्न हो उसी को अनात्म भूत लक्षण कहते हैं—जैसे, दण्ड वाले को लाओ "वह दण्ड लक्षण" "अनात्म भूत कहा जाता है"

वस्तु

उत्तर

सम्पद् दर्शन किसे कहते हैं।

सम्पद् चारित्र्य किसे कहते हैं।

सम्पद् शब्द किस लिये लाया गया है।

संशय ज्ञान किसे कहते हैं।

विपर्यय ज्ञान किसे कहते हैं।

अनप्यवसाय ज्ञान किसे कहते हैं।

सम्पद् अर्थान—“यथावत् निश्चय”

सम्पद् आचरण—“यथावत् चारित्र्य”

संशय, विपर्यय, अनप्यवसाय, इन चारों के दूर करने के लिये।

जिस ज्ञान में संशय उत्पन्न हो जाये, जैसे क्या यह, क्या नहीं है या शुरुष है”

विपर्यय ज्ञान, जैसे—सीप में चाँदी की बुद्धि तथा युग सृष्टि का बल।

जैसे मार्ग में चलते हुए, पाद में (पैर) में कण्टक लग गया तो फिर वह विचार करता कि—पाद में क्या लगा है इस प्रकार के संशय को अनप्यवसाय कहते हैं।

प्रश्न
लक्षण किसे कहते हैं ?

लक्षण कितने प्रकार का होता है ।

उन के नाम बतलाओ ।

आत्म भूत लक्षण किसे कहते हैं ।

अनात्म भूत लक्षण किसे कहते हैं ।

उत्तर,
अनिधास्ति वस्तु समूह में से किसी एक विवक्षित वस्तु का निर्धार कराने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं ।

दो प्रकार का ।

आत्म भूत लक्षण और
अनात्म भूत लक्षण,,

जो वस्तु के स्वरूप से भिन्न न हो उस को आत्म भूत लक्षण कहते हैं, जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता "यह लक्षण अग्नि का आत्म भूत कहा जाता है ।

जो आत्म स्वरूप से भिन्न हो उसी को अनात्म भूत लक्षण कहते हैं—जैसे, दण्डे वाले को लाओ "यह दण्ड लक्षण" "अनात्म भूत कहा जाता है"।

प्रश्न

उत्तर

सम्यग् दर्शन किसे कहते हैं।

सम्यग् चारित्र्य किसे कहते हैं।

सम्यग् शब्द किस स्थिति में बोझा गया है।

संशय ज्ञान किसे कहते हैं।

विपर्यय ज्ञान किसे कहते हैं।

अनध्यवसाय ज्ञान किसे कहते हैं।

सम्यक् भेदान—“यथार्थ निश्चय”

सम्यक् आचरण—“यथार्थ चारित्र्य”

संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, इन चारों के दूर करने का स्थिति।

जिस ज्ञान में संशय उत्पन्न हो जाये, जैसे क्या यह, क्या नहीं है या मुझ पर है”

विपरीत ज्ञान, जैसे—सीप में बाँधी की बुद्धि तथा मृग तृष्णा का ज्ञान।

जैसे मार्ग में चलाते हुए, पाद में (पैर) में कम्पन लग गया तो फिर वह विचार करना कि—पाद में क्या लमा है इस प्रकार के संशय को अनध्यवसाय कहते हैं।

प्रश्न
लक्षण किसे कहते हैं ?

लक्षण कितने प्रकार का होता है ।

उन के नाम बतलाओ ।

आत्म भूत लक्षण किसे कहते हैं ।

अनात्म भूत लक्षण किसे कहते हैं ।

उत्तर,
अनिधात्ति वस्तु समूह में से किसी एक विवक्षित वस्तु का निर्धार करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं ।

दो प्रकार का ।

आत्म भूत लक्षण और
अनात्म भूत लक्षण,,

जो वस्तु के स्वरूप से भिन्न न हो वही को आत्म भूत लक्षण कहते हैं, जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता "यह लक्षण अग्नि का आत्म भूत कहा जाता है ।

जो आत्म स्वरूप से भिन्न हो वही को अनात्म भूत लक्षण कहते हैं—जैसे, दण्ड वाले को लाओ "वह दण्ड लक्षण" "अनात्म भूत कहा जाता है"

मम

उत्तर

कृच्छ्रण मांस किसे कहते हैं ।

जो मांसविकृत लक्षण तो नहीं हो परन्तु लक्षण सरीखा मालूम पड़े उस को कृच्छ्रण मांस कहते हैं ॥

अभ्यासि दोष किसे कहते हैं

जो लक्षण के एक देश में रहे उसको अभ्यास कहते हैं ॥
जैसे गौ का लक्षण शायकपना ।

अति अभ्यासि दोष किस कहते हैं ।

जो लक्षण मात्र में रह कर अलक्षण में भी रहे उस को अति अभ्यासि लक्षण कहते हैं जैसे—गौ का लक्षण “पशु पना” यद्यपि—गौ भी पशु है परन्तु यह लक्षण मैसादि में भी पाया जाता है इसीलिए । यह अति अभ्यासि दोष कहा जाता है ॥

प्रश्न

असंभव दोष किसे कहते हैं ।

उत्तर

जिस का लक्ष्य में रहना किसी प्रकार से भी सिद्ध न हो, जैसे मनुष्य का लक्षण सींग" यह मनुष्य का लक्षण किसी भी मनुष्य में घटित नहीं होता इस लिये इस लक्षण को असम्भवी लक्षण कहते हैं ।

' स्याद्वादशब्द का क्या अर्थ है ।

यह पदार्थ इस प्रकार से है और इस प्रकार से नहीं है, जैसे जो पदार्थ है वह अपने गुण में सद्रूप है पर गुण में असद्रूप है इस को स्याद्वाद कहते हैं ।

वथा यह पदार्थ ऐसे भी है और ऐसे भी है इस प्रकार के कथन को स्याद्वाद कहते हैं ।

प्रश्न

उत्तर

आत्मा का आत्मभूत लक्षण
यह कौनसा है।

अनात्म भूत लक्षण कौन
सा है।

चेतन्यता—उपयोग और
बलवीर्य यह दोनों लक्षण
आत्मा क आत्मभूत है

जैम ॥ क्रोधी आत्मा ॥
इत्यादि क्योंकि क्रोध के
परमाणु आत्मा के आत्म
भूत में नहीं होते किन्तु
वास्तव में पुद्गलादिक्रोध
का रूप है राम द्वेष के
कारण से वह परमाणु
आत्मा में आते हैं—यदि उन
का आत्म भूत कटा जाए
तो वह कभी भी आत्मा से
पुनर्भूत न होये परन्तु आत्मा
उन परमाणुओं का छोड़ कर
यात्रा हो जाता है या जीवन
मुक्त हो जाता है।

दशवां पाठ ।

(श्रमणो पासक विषय)

प्रिय सुहृद् पुरुषो ! इस अमार संसार में सदा चार ही जीवन हैं सदा चार से ही सर्व गुणा की प्राप्ति हो सकती है जिस जीव ने सदा चार को मित्र नहीं बनाया उस का जीवन इस संसार में भार रूप ही होता है,, क्योंकि—यदि सदा चार से रहित जीवन है तो उस का जीवन पशु के समान ही होता है ।

खान, पान, भोग, शीत, उष्ण इत्यादि जा पशु कष्ट सहन करते हैं वही कारण सदा चार से पतित जीव को मिल जाते हैं आदर्श रूप वही जीव बन सकता है जो सदा चार से अलंकृत हो, जिस का जीवन पवित्र नहीं है, उस का प्रभाव किसी पर पड़ नहीं सकता, धर्म पथ से भी वह गिर जाता है, लाग उस को सुदृष्टि से नहीं देखते हैं ।

— अतएव ! मनुष्यों के जीवन का सार सदा चार ही है संसार पक्ष में अनेक प्रकार के सदा चार होने भी

प्रश्न

आत्मा का, आत्मभूत लक्षण
कौनसा है।

अनात्म भूत लक्षण कौन
सा है।

उत्तर

चैतन्यता—उपयोग और
बलशौर्य यह दोनों लक्षण
आत्मा के आत्मभूत हैं।

जैसे “क्राधी आत्मा”
इत्यादि क्योंकि क्रोध के
परमाणु आत्मा के आत्म
भूत में नहीं होते किन्तु
वास्तव में पुद्गलादिक्रोध
का द्रव्य है राग द्वेष के
कारण से यह परमाणु
आत्मा में आते हैं—यदि उन
का आत्म भूत कहा जाए
तो वह कभी भी आत्मा से
पृथक् न होंगे परन्तु आत्मा
उन परमाणुओं का छोड़ कर
मोक्ष हो जाता है या जीवन
मुक्त हो जाता है।

दशवां पाठ ।

(श्रमणो पासक विषय)

प्रिय सुद्ध पुरुषो ! इस अमार संसार में सदा चार ही जीवन है सदा चार से ही सर्व गुणा की प्राप्ति हो सकती है जिस जीव ने सदा चार का मित्र नहीं बनाया उस का जीवन इस संसार में भार रूप ही होता है,, क्योंकि—यदि सदा चार से रहित जीवन है तो उस का जीवन पशु के समान ही होता है ।

खान, पान, भोग, शीत, उष्ण इत्यादि जा पशु कष्ट सहन करते हैं वही कारण सदा चार से पतित जीव को मिला जाते हैं आदर्श रूप वही जीव बन सकता है जो सदा चार से अलंकृत हो, जिस का जीवन पवित्र नहीं है, उस का प्रभाव किसी पर पड़ नहीं सकता, धर्म पथ से भी वह गिर जाता है, लाग उस को सुदृष्टि से नहीं देखते हैं ।

अतएव ! मनुष्यों के जीवन का सार सदा चार ही है संसार पक्ष में अनेक प्रकार के सदा चार होने पर भी

मुनियों की संगति करना और उन को यथोचित सेवा करना यह परम सच्च कोटि का सदा चार का अंग है, बहुत से आत्मा अपने आचार बाले होने पर भी साधु संगति से दूर ही रहते हैं वे सर्व प्रकार से सदा चार के फल का उपलब्ध नहीं कर सकते। ज्ञान और विद्यान से वे पूर्य ही रह जाते हैं।

इस लिये ! जो साधु गुणों से युक्त मुनि है वही का नाम भगण है सदा चारियों के लिये वह "उपास्य" है सदा चारी उस के उपासक होते हैं इसी लिये ! सदा चारियों का नाम, "भगणो वासक" कहा जाता है, अपितु सदा चार की प्राप्ति गुणों पर ही विरत है।

गुणों की प्राप्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य है वह गुण कहीं से प्राप्त होनाएँ वहाँ से ही ले लेने चाहिये।

सज्जनो ! गुण ही जीवन का सार है गुणों से ही जीव सत्कार के पात्र बन सकते हैं, यथिष्ठा भी गुणों से ही मिल सकती है जैन ग्रन्थों में भगणो वासक के २१ गुण वर्णन किए गये हैं जैसे कि—

१ लुद्र वृत्तिवाला न होना और अन्याय से धन उत्पन्न न करना क्योंकि— जो अन्याय से धन उत्पन्न करते हैं वे सदा चारियों की पंक्ति में नहीं गिने जाते न वे धन्य-बाद के पात्र ही हैं मित्रो ! अन्याय करने का फल कभी भी अच्छा नहीं होता इसलिये अन्याय न करना चाहिये, और लुद्र वृत्तिवाला पुरुष सभ्यता से गिर जाता है सदैव पिशुनता (चुगली) में ही लगा रहता है और बर्म कर्म से गिर जाता है इस लिए ! पहिला गुण यही है कि— अलुद्र होना । २ रूपवान्—जैसे कोकिला का स्वरूप है कुरूपों का विद्या रूप है उसी प्रकार मनुष्यों का शील रूप है जो पुरुष शील से रहित होता है वह शरीर के सुन्दर होने पर भी असुन्दर ही गिना जाता है लोगों में माननीय नहीं रहता—यदि उसके पास धन भी है तो भी वह सभ्य पुरुषों में निंदनीय ही होता है जैसे—रावण—अतिसुन्दर होने पर भी लोगों में उस की सुन्दरता नहीं गिनी जाती अपितु जिन पुरुषों ने अपने शील को नहीं छोड़ा और प्रतिज्ञा में दृढ़ रहे हैं वे संसार की दृष्टि में पूजनीय हैं । अतएव ! सदाचारियों का रूप शील है यद्यपि पाँचों इन्द्रिय पूर्ण, शरीर निरोग्यता यह भी गुण रूपवान्

मुनियों की संगति करना और उन को यथाचित सेवा करना यह परम उच्च कोटि का सदा चार का अंग है, बहुत से आत्मा अच्छे आचार वाले होने पर भी साधु संगति से ध्वस्त ही रहते हैं वे सर्व प्रकार से सदा चार के फल को उपलब्ध नहीं कर सकते । ज्ञान और विज्ञान से वे वृथक् ही रह जाते हैं ।

इस लिये ! जो साधु गुणों से युक्त मुनि है वही का नाम भ्रमण है सदा चारियों के लिये वह “उपास्य” है सदा चारी उस के उपासक होते हैं इसी लिये ! सदा चारियों का नाम, “भ्रमणो पासक” कहा जाता है, अपितु सदा चार की प्राप्ति गुणों पर ही निर्भर है ।

गुणों की प्राप्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य है यह गुण कहीं से प्राप्त होना चाहें वहाँ से ही ले लेने चाहियें ।

सज्जनो ! गुण ही जीवन का सार है गुणों से ही जीव सरकार के पात्र बन सकते हैं, पविष्टा भी गुणों से हाँ मिल सकती है जैन ग्रन्थों में भ्रमणो पासक के २१ गुण वर्णन किए गये हैं जैसे कि—

बोल्ने बुलाने किसी को भी अप्रिय नहीं लगता जो
 चक्र-गुणों से गिरे हुए हैं वे किसी को भी प्रिय नहीं
 लगता क्यों कि लोक तो जिस प्रकार देखते हैं उसी
 प्रकार कह देते हैं अतएव लोक प्रिय बनना अपने स्व-
 धीन हो है जब अवगुणों को छोड़ दिया तब अपने
 आप सब का प्रिय लगने लग जाता है—जैसे क्रोध, माया,
 लोभ, बल, चुगली, धूर्तपना, डठ, इत्यादि जब अव-
 गुणों को छोड़ दिया तब लोक प्रिय बनना कोई कठिन
 नहीं है फिर उत्तम वही होता है जो अपने गुणों से सुप्रसिद्ध
 हो—किन्तु जो पिता के नाम से प्रसिद्ध है वह मध्यम है
 इस लिये ! उत्तम गुणों द्वारा लोक में सुप्रतिष्ठित होना
 चाहिये । इसी से लोक में वा राजादि की सभा में
 माननीय पुरुष बन जाता है ॥

५—अक्रूरचित्त—चित्त क्रूर न होना चाहिए—जिन
 आत्माओं का चित्त क्रूर होता है वह निर्दयी कहलाते
 हैं क्रूर चित्त वाले आत्मा किसी पर भी परोपकार नहीं
 कर सकते वे सदैव औरों को बल देने के भावों में लगे
 रहते हैं उन के सामने यदि कोई हिंसादि क्रियाएँ करते

के गिने जाने हैं और इन्हीं गुणों से कपलाम् कहा जाता है पाम्बु वास्तिव में शीशु गुण ही प्रधान माना जाता है अतएव ! पर गुण अवरण ही धारण करने चाहिये ।

इ प्रकृति सौम्य-स्वभाव से शुद्ध हृदय वालों को-क्योंकि जब आधार (ध्यान) ठीक होगा तब ही जैसे में गुण निवास कर सकते हैं-जिन की प्रकृति कठिन वा कुटिल है वे कदापि धर्म के प्राप्य नहीं हो सकते-स्वच्छ भूमि में ही शुद्ध बीज की उत्पत्ति हो सकती है जो भूमि अशुद्ध है वैसे में शुद्धबीज भी उत्पन्न नहीं दे सकती इसी प्रकार जिस आत्मा की हृदय शुद्ध है प्रकृति सौम्य है वही गुणों का ध्यान हो सकता है जैसे पशुधर्म में भी-शुभ-आदि और कुटिल प्रकृति वाले प होने के कारण लोगों के प्रेम के पात्र बन जाते हैं और मिद्व (रयाल) सोमड़ी चित्ता आदि और सरल और सौम्य प्रकृति वाले भ होने से वे विश्वास के पात्र नहीं होते अतएव ! प्रकृति सौम्य अवश्य ही होनी चाहिए ।

शोकविषय—अपने गुणों द्वारा शोक में प्रिय होना चाहिए क्योंकि—विषय कार्य करने वाला और विषय

धोखेने बूझा- किसी को भी अप्रिय नहीं लगता जो
 चक्र-गुणों से गिरे हुए हैं वे किसी को भी प्रिय नहीं
 लगते क्यों कि लोक तो जिस प्रकार देखते हैं वही
 प्रकार कह देते हैं अतएव लोक प्रिय बनना अपने स्वा-
 धीन ही है जब अवगुणों को छोड़ दिया तब अपने
 आप सब का प्रिय लगने लग जाता है—जैसे क्रोध, माया,
 लोभ, घृणा, चुगली, धूर्तपना, डठ, इत्यादि जब अव-
 गुणों को छोड़ दिया तब लोक प्रिय बनना कोई कठिन
 नहीं है फिर उत्तम बही होता है जो अपने गुणों से सुप्रसिद्ध
 हो—किन्तु जो पिता के नाम से प्रसिद्ध है वह मध्यम है
 इस लिये ! उत्तम गुणों द्वारा लोक में सुप्रसिद्ध होना
 चाहिये । इसी से लोक में वा राजादि की सभा में
 माननीय पुरुष बन जाता है ॥

५-अक्रूरचित्त—चित्त क्रूर न होना चाहिए—जिन
 आत्माओं का चित्त क्रूर होता है वह निर्दयी कहलाते
 हैं क्रूर चित्त वाले आत्मा किसी पर भी परोपकार नहीं
 कर सकते वे सदैव औरों को छलने के भावों में लगे
 रहते हैं उन के सामने यदि कोई हिंसादि क्रियाएँ करते

हों फिर भी वह अर्द्धचित्त नहीं होते तथा क्रूरचित्त वाले जीव धार्मिक कार्यों में भी भाग नहीं लेते न वे धार्मिक जनों को श्रेष्ठ ही समझते हैं अपितु उन से सदैव क्रूर ही कर्म हाथ है अन्न का फल, जमके छिन्न पशु योनि का परक गति है ।

सज्जनों ! इस व्यवस्था वाला जीव कदापि श्रेष्ठ कर्म में प्रविष्ट नहीं होता जैसे साँप का बिस्व जगल्लम का स्वभाव होता है ठीक उसी प्रकार क्रूरचित्त वाले जीव का स्वभाव भी निर्दय भाव में ही रहता है अतएव सदाधोरी जीव को अक्रूर चित्त वाला ही जाना चाहिये ।

६-मीरु—पाप कर्म के करने से भय मानना यही मीरु शब्द का अर्थ है अर्थात् पाप कर्म से सदैव भय मानता रहे जैसे लोक—साँप वा सिंहादि पशुओं से डरते हैं तथा शत्रु से भय मानते हैं बराबारी का भय मानते हैं उसी प्रकार पाप कर्म का भी भय मानना चाहिये क्योंकि जो कर्म किया गया है वह फल अवश्यमेव देगा अतएव ! पाप करते भय खाना चाहिये, किन्तु धर्म करते हुए निर्भीक बन जाना चाहिये—माता पिता वा राजादि की यदि धर्म से प्रति

कूल उपदेश दे' तो उसे भी न मानना चाहिए किन्तु यदि देवते भी धर्म से गिरना चाहे' तो भी न गिरना चाहिये, अतएव सिद्धहृत् आ कि पाप कर्म करते समय भय युक्त और धर्म करते समय निर्भीक बनना सृपुरुषों का मुख्य कर्त्तव्य है ।

७-अशठ-धूर्त न होना-जो पुरुष मायावी होते हैं वह भी धर्म के योग्य नहीं होते क्योंकि-माया (छल) नाम एक प्रकार आभ्यन्तरिक मल है जब तक वह आत्मा से निकल न जाये तब तक आत्मा शुद्धि के मार्ग पर नहीं आसकता जैसे किसी रोगी के उदर में मल विकार विशेष है, फिर उस को बल प्रद औषधी भी फलदायक नहीं हो सकती जब तक कि-मल न निकल जाये । जब मल निकल जाता है तब उस का औषधियों का सेवन सुख प्रद हो जाता है उसी प्रकार जब आत्मा के अन्तःकरण से माया रूप मल निकल जाता है तब उसमें भी ज्ञानादि ठीक रह सकते हैं, इस लिये ! सदा चारी पुरुष धूर्तता से रहित होने चाहिये ।

८-दानिण्य-निपुणता होनी चाहिये-क्योंकि-जो पुरुष निपुण होते हैं वही धर्मादि क्रियाएं कर सकते हैं

किन्तु जो मूढ़नादि गुणों से युक्त हैं उन से बार्मिक
 आदि किनारे वाली असम्भव प्रतीत होती है क्योंकि-
 ग्राम्भों में लिखा है कि-तीन आत्माएँ शिष्टा के अयोग्य
 हैं जैसे कि-बुद्ध, मूर्ख, और बेवी, यह तीनों आत्मा
 शिष्टा के अयोग्य होते हैं यद्यपि मूल किसी का नाम
 नहीं है किन्तु जो ध्वनि हित की बात को नहीं सुनता
 यदि सुनता है तो उस को मानता नहीं है इसी का नाम
 मूर्ख है जैसे किसी मूर्ख को ज्वर का आदेश हो गया
 किन्तु उस को फिर तृतीय ज्वर आन लभ गया तब
 डाक्टर साहब ने पूछा कि-तुम्हें ज्वर निश्चय यदि आता
 है तो उस न ज्वर में निवेदन किया कि-डाक्टर साहब
 निश्चय यदि तो नहीं आता किन्तु एक दिन आता है और
 एक दिन नहीं आता तो फिर डाक्टर साहब ने कहा
 कि-यदि तुम्हें बारी का ज्वर है तो उस ने ज्वर में कहा
 कि नहीं साहब, बारी का ज्वर तो तुम्हें नहीं है डाक्टर
 साहब कहने लगे, कि, माई, इसी को बारी कहते हैं तो
 उस मूर्ख ने कहा कि-मैं तो इस को बारी नहीं मानि
 सकता, फिर डाक्टर साहब ने कहा कि-तुम बारी किसे
 मानते हो तो उसने डाक्टर साहब से कहा कि-डाक्टर

साहब मैं बारी एस को मानता हूं, यदि एक दिन पवर आप को चढ़ जाए और एक दिन मुझे चढ़ जाए, जब ऐसे हो जाए तो मैं बारी मानूंगा, इतनी बात सुन कर डॉक्टर साहब हंस पड़े, इससे सिद्ध हुआ कि मूर्ख किसी का नाम नहीं है जो हित की बात नहीं समझता वही मूर्ख है—गृहस्थ को दक्षिण्य होना चाहिये ।

६-लज्जालु-अकार्यों से लज्जा करने वाला, पाप कर्म करते समय लज्जा करनी चाहिये, लज्जा से ही गुणों की प्राप्ति हो सकती है जो पुरुष निर्लज्ज होते हैं वे पाप कर्मों में प्रवेश कर जाते हैं, इस लिए माता, पिता, गुरु, स्थावर (बुद्ध) इत्यादि की लज्जा करनी चाहिये, पापों से बचना चाहिए, पुरुषों और स्त्रियों की लज्जा ही आभूषण है इसी के द्वारा धर्म पंक्ति में आसकते हैं काम बिगड़ते हुआ को लज्जा आला पुरुष ठीक कर सकता है अतएव सिद्ध हुआ लज्जा करना सुपुरुषों का मुख्य कर्त्तव्य है ।

१०-दयालु-दया करने वाला वस और स्थावरों की समस्त रक्षा करने वाला इतना ही नहीं किन्तु जो

अपने ऊपर अपकार करने वाले हैं वहाँ पर भी दया भाव फरन वाला होवे—क्योंकि जहाँ पर दया के भाव हैं वहाँ ही पर्य रह सकता है जहाँ दया के भाव ही नहीं हैं तो फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिये। मर भीषों पर दया करना यही सुपुरुषों का लक्षण है किन्तु हिंसा तीन प्रकार से कवन की गई है जैसे मन, बाणी, और काय, मन से किसी के हानिकारक भाव न करने चाहिये बाणी से कुछ बचन न बोलना चाहिये, काय से किसी को पीड़ा न दनी चाहिये, जिस के तीनों योगों से दया के भाव हैं वह सर्व प्रकार से दयालु कहा जा सकता है अवश्य। दयावान् ही पुण्यों का भाजन बन सकता है।

११-माध्यस्थ-माध्यस्थ भाव को अवलम्बन करने वाला यदि कोई कार्य विपरीत किसी में कर दिया है तो उस को शिक्षा करनी या आबरवकीय है किन्तु उस क ऊपर राग द्वेष न करना चाहिये, क्योंकि जिस ने अन्यायित कर्म किया है उस का फल तो उसने योग्य ही है परन्तु उस क ऊपर रागद्वेष करके अपने कर्म न त्यजने चाहिये, शिक्षा करना पुरुषों का धर्म है मामला न मानना

वस की इच्छा पर निर्भर है इस लिए ! जो श्रेष्ठ गृहस्थ हैं वे सदैव माध्यस्थ भाव का अवलम्बन किया करते हैं जो पुरुष माध्यस्थ भाव का अवलम्बन नहीं कर सकते हैं वे धर्म में भी स्थिर भाव नहीं रख सकते हैं, अतएव ! सिद्ध हुआ कि—माध्यस्थ भाव अवश्य ही अवलम्बन करना चाहिये ।

१२—सौम्यदृष्टि—दर्शन मात्र से ही आनन्दित करने वाला, जिस की दृष्टि सौम्य होती है उस के मस्तक पर क्रोध के बिन्दु नहीं दिखाई पड़ते इस लिए ! जो उसके दर्शन कर लेता है उस का मन प्रफुल्लित हो जाता है—क्रोध, मान, माया, और लोभ के कारण से ही क्रूरदृष्टि हुआ करती है जब उस के चारों कषायों मन्द हो जाती हैं तब उसे आत्मा की दृष्टि भी सौम्य दृष्टि बन जाती है इसलिये ! यह गुण अवश्य ही धारण करना चाहिये ।

१३—गुण पक्ष पाती—गुणों का पक्ष पात करना चाहिए किन्तु—जो कुल क्रम से कोई व्यवहार आ रहा हो किन्तु वह व्यवहार सभ्यता से रहित है—तो उस के छोड़ने में पक्ष पात न करना चाहिए, तथा यदि मित्र

जा न तो छोग ही हंसें और नहीं काम बिगड़े अतएव।
 जो कार्य करना है उस के—फला फल जानने के लिए
 दीर्घ दर्शा होना चाहिय यदि दीर्घ दर्शा गुण उत्पन्न न
 किया जाएगा तो हर एक काम में मायः हंसों का ही
 होना बना रहेगा ।

१६—विशेष—गुण और अगुण के जानने बांछा
 होना चाहिय । क्योंकि—जा गुण और अगुण की परीक्षा
 नहीं कर सकता वह कदापि धर्म की परीक्षा भी नहीं
 कर सकता जिस की बुद्धि में पक्षपात नहीं है वही गुण
 और अगुण का स्नाज में लग जाता है किन्तु जिस की
 बुद्धि पक्षपात से मलीमस है रही है तो भला फिर वह
 गुण और अगुण की परीक्षा कैसे कर सकता है जहां पर
 तो उस का राग है वहां पर यदि अगुण भी पड़े तो
 उस का तो वह गुण ही स्त्राई होते हैं यदि उसका राग
 नहीं है वहां गुण है न पर भी अगुण दृष्टि गोबर होते
 हैं अतएव ! विशेष जाना आवश्यकतोप सिद्ध हो गया
 विशेष होना है गुणों की परीक्षा करना है ।

१७—बुद्धानुगः—बुद्धों की शैली पर चलने वाला—
 ऐसा पिता गुरु आदि के विनय करने से हर एक गुण

की प्राप्ति हो सकती है यदि विनय न किया गया तो हर एक गुण भी अलग-अलग हो जाता है, जैसे जल के सिंचन करने से वृक्ष प्रफुल्लित हो जाते हैं वही प्रकार विनय से हर एक गुण श्री प्राप्ति हो जाती है वृद्धों के पथ पर चलने से लोकापवाद भी मिट जाता है अपितु वृद्धों का मार्ग यदि सुमार्ग होवे तो, यदि वृद्धों का मार्ग धर्म से प्रतिकूल होवे तो उस हेतुयोग में निश्चित मात्र भी संकुचित भाव न करने चाहिये जैसे—बहुत से लोगों की कु . क्रम से मांस भक्षण और मदिरा पान की प्रथा चली आती है तो उस के त्यागने में विलम्ब न होना चाहिये, और बहुत से कुर्तों में धार्मिक नियम कुतः क्रम से चले आते हैं जैसे—“जूआ, मांस, मदिरा, वेश्यासंग, परनारी संवत, चोरी, शिखा” इन का त्याग चला आता है तो इन नियमों को ताड़ना न चाहिये बल्कि—सम्बर, सामाधिक, पौषय, प्रतिक्रमण, के करने की जो प्रथा चली आती हो तो उसे भग्न न करना चाहिये—और विनय धर्म का परित्याग भी न करना चाहिये यही “वृद्धानुग” है।

१८—विनीत—विनयवान् होना चाहिये—विनय से विगड़े हुए काम सुधर जाते हैं विनय धर्म का मूल है

इस प्रकार से—जहाँ हुआ है और जहाँ कीजिए मार्ग पर स्थित है
तो उस समय गुणों का पक्ष पात करना चाहिये ।

अपितु इत करना अशक्य नहीं है—जो मुख्य गुणों का
पक्ष पाति है वह सब का ही मित्र है, किन्तु वह किसी
का भी शत्रु नहीं है अतएव । गुणों का पक्ष पात करना
सर्व प्रवर्ण का मुख्य वर्तमान है जो गुणों के पक्ष पाती
नहीं हैं—किन्तु राग पक्ष हो दिस्ता रहे हैं वे धर्म के योग्य
नहीं मिते जाते—अतः गुणों का ही पक्ष पात करना
चाहिये ।

१४—सद्वृत्ति सुपक्ष युक्त—सत्कथा करने वाला और
स्वपक्ष से युक्त अर्थार्थ करने वाला, सुद्वृत्ति आवि
वाला वा अपने निर्णय किए हुए सिद्धान्त में—इष्टता
रखने वाला होना चाहिये—जब स्वसिद्धान्त से पूर्ण इष्टता
हो जाये तो फिर असत्कथा कदापि न करनी चाहिये,
यदि ऐसे कदा जाय कि—जब उस का सिद्धान्त यह है
तो फिर वह असत्कथा कैसे कर सकता है तो उस का
समाधान इस प्रकार किया जाता है कि—स्व सर्वप्रकार
इष्टता उपहासावि क्रियाओं में भी अशक्य नहीं कदापि न

करे किन्तु सत्यार्थ ही कहने वाला होवे । तथा—जो हर मत वाले असत्यकथा करने वाले हैं उन के संग को छोड़ देवे या असत्यकथा करने वालों की प्रशंसा भी न करे क्योंकि—उन की प्रशंसा करने से अज्ञात जन उन्हें पर विश्वास करने लग जाते हैं तब उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता अतएव ! सिद्ध हुआ कि—सत्यकथा “स्वयं च युक्त” होना आवश्यकीय है तभी गुण आ सकते हैं ।

१५—दीर्घ दर्शी— जो कार्य करना हो, पहिले उस का फला फल जान लेना चाहिए जब विचार से काम किया जायगा तब इस में विकृतिपणा उत्पन्न नहीं होता यदि हर एक कार्य में औत्सुक्य ही किया जायगा तो फिर न तो कार्य ही प्रायः सुधरता है और नहीं लोगों में प्रतिष्ठा मिलती है तथा बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनके करते समय तो अच्छे लगते हैं किन्तु उन का परिणाम अच्छा नहीं निकलता और बहुत से कार्य ऐसे भी हैं जो करते समय तो यश विशेष नहीं मिलता परन्तु परिणाम में उस का नाम सदा के लिए स्थिर हो जाता है क्योंकि जो बुद्धि काम बिगाड़ कर उत्पन्न होती है यदि वह बुद्धि पहिले ही उत्पन्न हो

ना न तो लोग ही हंसें और नहीं काम बिगड़े अतएव।
 जो कार्य करना हो उस के—फला फल जानने के लिए
 दीर्घ दर्शी होना चाहिये यदि दीर्घ दर्शी गुण उत्पन्न हो
 किना जाएगा तो हर एक काम में भाग्य हंसों का ही
 होना बना रहेगा।

१६—विशेषज्ञ—गुण और अगुण का जानने वाला
 होना चाहिये। क्योंकि—ना गुण और अगुण की परीक्षा
 महा कर सकता वह कदापि धर्म की परीक्षा भी नहीं
 कर सकता जिस की बुद्धि में पक्षपात नहीं है वही गुण
 और अगुण का स्थापन में लग जाता है किन्तु जिस की
 बुद्धि पक्षपात में मलीमस हो रही है तो भला फिर वह
 गुण और अगुण की परीक्षा कैसे कर सकता है जहां पर
 तो उस का राग है वहां पर यदि अगुण भी पड़े हो तो
 उस का तो वह गुण ही दिखाई देते हैं यदि उसका राग
 नहीं है वहां गुण ही न पर भी अगुण दृष्टि में आते
 हैं अतएव। विशेषज्ञ होना आवश्यकता सिद्ध हो गया
 विशेषज्ञ होना ही गुणों का परीक्षा करना है।

१७—वृद्धानुगः—वृद्धों की शैली पर चलने वाला—
 माता पिता गुरु आदि से विनय करने में हर एक गुण

की प्राप्ति हो सकती है यदि विनय न किया गया तो हर एक गुण भी अवगुण में जाता है, जैसे जल के सिंचन करने से वृक्ष प्रफुल्लित हो जायगे उसी प्रकार विनय से हर एक गुण की प्राप्ति हो जाती है वृद्धों के पथ पर चलने से लोकापवाद भी मिट जाता है अपितु वृद्धों का मार्ग यदि सुमार्ग होवे तो, यदि वृद्धों का मार्ग धर्म से प्रतिकूल होवे तो उस के त्याग में किंचित् मात्र भी संकुचित भाव न करने चाहिए जैसे—बहुत से लोगों की कुल क्रम से मांस भक्षण और मदिरा पान की प्रथा चली आती है तो उस के त्यागने में विलम्ब न होना चाहिये, और बहुत से कुलों में धार्मिक नियम कुल क्रम से चले आते हैं जैसे—“जूआ, खाँस, गदिरा, वेश्या संग, परनारी संबन्ध, चोरी, शिखार” इन का त्याग चला आता है तो इन नियमों को ताड़ना न चाहिये या—सम्बर, संपादिक, पौषण, प्रतिक्रमण, के करने की जो प्रथा चली आती हो तो उसे भग न करना चाहिये—और विनय धर्म का परित्याग भी न करना चाहिये यही “वृद्धानुग” है।

१८—विनीत—नियवान् होना चाहिये—विनय से विगड़े हुए काम सुधर जाते हैं विनय धर्म का मूल

बिनय करने से ज्ञान की भी शीघ्र प्राप्ति हो जाती है, बिनय से सत्पथ में आरुढ़ हो जाना है, जैसे सुवर्ण और रत्नों की हर एक आइया रहती है उसी प्रकार बिनयवान् की भी इच्छा सब को लगी रहती है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है वह सब के लिये आधार रूप हो जाता है—शास्त्रों में प्रतीकता के कारण से वह सब स्थानों पर आदर पाता है अतएव। सब जीवों को बिनयवान् होना चाहिये।

१६—कृतघ्न—कृतघ्न होना चाहिये—मित्र न किसी समय उपकार कर दिया है उस को विरसुत न करना चाहिये—अपितु उस के किए हुए उपकार को स्मरण करके उस का उपकार विशेष मानना चाहिये, क्योंकि—शास्त्रों में लिखा है कि—चार कारणों से आत्मा अपने पुण्यों का नाश कर बैठते हैं जैसे कि—क्रोध करने से १, और दूसरों की ईर्ष्या करने से २, 'मध्या' इठ करने से ३, कृतघ्न होने से ४ कृतघ्नता के समान कोई भी पाप नहीं बतलाया गया इस लिये। कृतघ्न होना चाहिये। अपितु जो कृतघ्न होते हैं वे विरहास पाम नहीं रहते और जैसे मोषी को बुद्धि छोड़ जाती है या सुनके हुये सरोवर का पछि छोड़ जाते हैं वसी प्रकार कृतघ्न पुरुष को सज्जन

पुरुष भी छोड़ देते हैं ॥ मा कृतज्ञ भी बनना चाहिये ।

२०—परहितार्थकारी—सब जीवों का हितैषी होना

श्रावक का मुख्य धर्म है—या—जिस प्रकार उन जीवों को शान्ति पहुँचे अथवा अन्य जीवों के कष्ट दूर होवें उसी प्रकार श्रावक को करना चाहिए । परोपकार ही मुख्य धर्म है जो परोपकार नहीं कर सकता उस का जीवन संसार में भार रूप ही माना जाता है—ज्ञान के साथ परोपकार करना यह परम शूरवीरता का लक्षण है । परोपकारी सर्व स्थानों पर पूजनीय बन जाता है । तीर्थ-करों का नाम आज कल इस लिये दिया जा रहा है कि—उन्होंने असीम भर संसार भर में उपकार किया, लाखों जीवों को सन्मार्ग में स्थापन किया उसी कारण से वह सदा अमर है और सब जीवों के आश्रय भूत है अतः परहितार्थकारी बनना गृहस्थ का मुख्य धर्म है ।

२१—लब्धलक्ष—माता पिता—गुरु आदि की चेष्टाओं को देख कर उनकी इच्छानुसार कार्य करने और उनकी पसन्द रखना, यही लब्धलक्ष है तथा धर्म-दानादि में अग्रणीय बनना इतना हो नहीं किन्तु धर्म कार्यों में

अधिक भाग लेना और लोगों का धर्मकार्यों में सम्मिलित करना यह सब क्रियायें सम्पन्नता में ही गिनी जाती हैं तात्पर्य—यह है कि—यावत्पात्र श्रुत धर्म हैं उन में बिना राह टाक के भाग हा जाना, उसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि संसार के कार्यों में स्वाग अग्रणीय होता हो ई किन्तु जो धार्मिक कार्यों में अग्रणीय बनना । यहाँ एक शूरीर का लक्षण है । धर्म दान आः अधर्म दान का परस्पर इतना अन्तर है जैसे अम्र बन्धा और पीछेमासी का परस्पर अन्तर है, इसी प्रकार जो धर्मदान दिया जाता है वह तो पीछेमासी के समान है और जो अधर्मदान है वह अमावस्या की रात्री के समान है । यदि ऐसा कहा जाय कि—धर्मदान कौनसा है और अधर्म कौनसा है तो इसका अन्तर इतना ही है कि—जिस दान करने से धर्म कार्यों में सहायता पहुँच वा धर्मियों की रक्षा हो नाथ उसे ही धर्मदान कहते हैं ।

“तथा जिस दान करने से अधर्म की पोषण हो और धर्म से विरुद्ध हो वही अधर्म दान कहलाता है जैसे हिंसक पुरुषों की सहायता करना और उनके लिए

हुये । कार्यों की अनुमोदन करना यही अधर्म दान है॥
 सो-धर्मदान करना गृहस्थों का मुख्य धर्म है अतएव !
 लब्धलक्ष गुण वाला गृहस्थ को अवश्य ही होना
 चाहिए ।

और गृहस्थों का यह भी नियम शास्त्रों में वर्णन
 किया गया है कि-न्याय से लक्ष्मी उत्पन्न होने हुए
 गृहस्थों के योग्य है कि-यदि वे अपने समान कुल में
 विवाह करते हैं तब तो वे शान्ति से जीवन व्यतीत कर
 सकते हैं नहीं तो प्रायः अशान्ति उनकी नहीं रहती है
 तथा देगावार को जो नहीं छोड़ता है वह भी धर्म से
 पराङ्मुख नहीं हो सकता—यह बात मानी हुई है कि—
 जिस देश की भाषा वा वेष ठीक रहता है वह देश
 उन्नति के शिखर पर जा पहुँचता है, जिसकी भाषा
 और वेष बिगड़ जाता है उस देश की उन्नति के दिन
 पीछे पड़ जाते हैं,

जो गृहस्थ देश धर्म को ठीक प्रकार से समझते हैं
 वे श्रुत वा चारित्र धर्म को भी पालन कर सकते हैं ।

फिर किसी के भी—अवगुणवाद न बोलने चाहिए

किन्तु जो अध्वर्यु पुरुष हैं उनके ता आवश्यक बाद विशेष
 वर्धने योग्य हैं साथ ही जो गृहस्थ आश्रम (काम) अप्य
 (स्त्रिय) का विवेक रखते हैं वे कभी भी प्रतिष्ठा का हाथि
 के दुःख का अनुभव नहीं करते जो इन बातों का विचार
 कर्म रखते हैं वे अश्रित दुःखों का ही अनुभव करते हैं
 और धर्म से जो उनकी रुचि कम हो जाती है अतः
 एव ! भयान्तरालों को बारह हथों के साथ ही अनेक
 और गुणों के धारण करने की आवश्यकता है ।

जब गुणों का समूह इकट्ठा हो जायगा, तब वे
 पण्डित सुखों की प्राप्ति कर सकेंगे, अतएव ! सिद्ध हुआ
 कि— गृह, जाति, और धर्म की, वही सेवा कर सकता
 है, जो पहले अपने गुणों (कर्तव्यों) को जानता है—सा
 अपने कर्तव्यों का ज्ञान कर धर्मादि की अवश्य ही सेवा
 करनी पड़े ।

ग्यारहवाँ पाठ ।

(श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी)

प्रिय पाठकों ! जिस महान् आत्मा का ज्ञान हम आपको कुछ परिचय देना चाहते हैं वे परम पूज्य जनपद प्रसिद्ध श्री भगवान् महावीर स्वामी जी हैं जिन का कौन दूसरा नाम श्री नन्दगान भा है—यह भगवान् जैन धर्म के अंतिम चाँदसद्वै तार्थिक थे इन का समय बौद्ध समय कालीन का था ई.पू. का आज २५२० वर्ष के लगभग होते हैं यह महान् इस्वा—५६६ वर्ष पहिले इस भारत वर्ष के क्षत्रिय कुल शुभ नामक नगर में जो उस समय परम समायोय सङ्गण से पूर्ण था पानी के अतीव होने के कारण स दुर्भाग का तो वहा पर आभाव ही था किन्तु राजा के पुण्य के प्रभाव से सर्व प्रकार के उपद्रव वहाँ शान्त हो रहे थे, मरी आदि रोगों से भी लोग शान्त थे किन्तु नई से नई कलाओं का आविष्कार करते थे जिस के कारण से वह “क्षत्रिय कुण्ड पुर” ग्राम ग्राम की अवस्था को छोड़ कर राजधानी की दशा को प्राप्त हो गया था ।

किन्तु जो अप्यत्न पुरुष है उनके ता अथवा बाद विशेष बर्तने योग्य हैं साथ ही जो गृहस्थ आय (काम) व्यव (स्वर्ग) का विशेष रखते हैं वे कभी भी प्रतिष्ठा का हानि के दुःख का अनुभव नहीं करते जो इन बातों का विचार कम रखते हैं वे अन्तिम दुःखों का ही अनुभव करते हैं और धर्म से जो उनकी रुचि कम हो जाती है अतः ऐसे ! भयपूर्णताओं को बारह दुष्टों के साथ ही अनेक और गुणों के कारण करने की आवश्यकता है ।

जब गुणों का समूह इकट्ठा हो जाएगा, तब वे पण्डित दुष्टों की प्राप्ति कर सकेंगे, अतएव ! सिद्ध हुआ कि— दय, जाति, और धर्म की, यही सेवा कर लक्ष्य है, जो पहले अपने गुणों (कर्तव्यों) को जानता हा—छा अपने कर्तव्यों का नाम कर धर्मादि की अवस्था हो सेवा करनी चाहिए ।

छथारहवाँ पाठ ।

(श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी)

प्रिय पाठकों ! जिस महान् आत्मा का ज्ञान हम आप को कुछ पारचय देना चाहते हैं वे परम पूज्य ज्ञात प्रसिद्ध श्री भगवान् महावीर स्वामी जी हैं जिन का कि दूसरा नाम श्री नन्दभानु भा है—यह भगवान् जैन धर्म के अंतिम चौदोसवें तार्थहर थे इन का समय बौद्ध सम कालीन का था जिस का आज २५२० वर्ष के लगभग होते हैं यह महान्ता इस्वा—५६६ वर्ष पहिले इस भारत वर्ष के क्षत्रिय कुल दुर्ग नामक नगर में जो उस समय परम समणाय लक्षणा सं पूर्ण था पानी के अतीव होने के कारण स दुर्भिक्ष का तो वहाँ पर आभाव ही था किन्तु राजा के पुरय के प्रभाव से सर्व प्रकार के उपद्रव वहाँ शान्त हो रहे थे, मरी आदि रागों से भी लोग शान्त थे किन्तु नई से नई कलाओं का आविष्कार करते थे जिस के कारण से वह “क्षत्रिय कुण्ड पुर” ग्राम ग्राम की अवस्था को छोड़ कर राजधानी की दशा को प्राप्त हो गया था ।

किन्तु जो अप्यस्य पुरुष हैं उनके ता अवशुष्य बाद विशेष वर्जने योग्य है साथ ही जो गुरुस्थ आप (नाम) कथम (स्वरूप) कावियेक रखते हैं वे कभी भी पतिष्ठा का इति के दुःख का अनुभव नहीं करते जो इन बातों का विचार कम रखते हैं वे अमृतिय दुःखों का ही अनुभव करते हैं और धर्म से जो उनकी बलि कम हो जाती है अत एव ! भयपूर्णपासों का बारह दुष्टों के साथ ही अनेक और गुणों के धारण करने की आवश्यकता है ।

जब गुणों का समूह इकट्ठा हो जाएमा, तब वे पयेष्ट सुखों की प्राप्ति कर सकेंगे, अतएव ! सिद्ध हुआ कि— इश, जाति, और धर्म की, बही सेवा कर सकता है, जो पाइले अपने गुणों (कर्तव्यों) को जानता हो—सा अपने कर्तव्यों का नाम कर धर्मादि की अवश्य हो सेवा करनी चाहिये ।

ग्यारहवाँ पाठ ।

(श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी)

प्रिय पाठकों ! जिस महान् आत्मा का आज हम आप को कुछ परिचय देना चाहते हैं वे परम पूज्य जनतृप्तसिद्ध श्री भगवान् महावीर स्वामी जी हैं जिन का किसी दूसरा नाम श्री वर्द्धमान भा है—यह भगवान् जैन धर्म के अंतिम चौदोसवें तार्यंकर थे इन का समय बौद्ध समय-कालीन का था इस का-आज २५२० वर्ष के लगभग होते हैं यह महान्ग ६६६ वर्ष पहिले इस भारत-वर्ष के क्षत्रिय कुल बुध नामक नगर में जो उस समय परम-रमणीय लक्ष्मण से पूर्ण था पानी के अतीव होते के कारण स दुर्भिक्ष का तो वहाँ पर आभाव ही था किन्तु राजा के पुण्य के प्रभाव से सर्व प्रकार के उपद्रव वहाँ शान्त हो रहे थे, यही आदि रागों से भी लोग शान्त थे किन्तु नई से नई कलाओं का आविष्कार करते थे जिस के कारण से वह “क्षत्रिय कुण्ड पुष्प” ग्राम ग्राम की अवस्था को छोड़ कर राजधानी की दशा को प्राप्त हो गया था ।

किन्तु जो अभ्यस्य पुरुष है उनके ता अभ्यस्य बाद विशेष वर्जने योग्य है साथ ही जो गृहस्थ आश्रम (काम) अभ्यस्य (स्वरस्य) का विवेक रखते हैं वे कभी भी प्रतिष्ठा का हानि के दुःख का अनुभव नहीं करते जो इन बातों का विचार कम रखते हैं वे अश्रित्य दुःखों का ही अनुभव करते हैं और धर्म से जो उनकी रुचि कम हो जाती है अतएव ! भयपूर्णताओं को बारह छुट्टों के साथ ही अनेक और गुणों के धारण करने की आवश्यकता है ।

जब छुट्टों का समूह इकट्ठा हो जाए, तब वे पण्डित छुट्टों की प्राप्ति कर सकेंगे, अतएव ! सिद्ध हुआ कि— दश, जाति, और धर्म की, वही सेवा कर सकता है, जो पहले अपने छुट्टों (कर्तव्यों) को जानता हा—छा अपने कर्तव्यों का ज्ञान कर घमाँस की अवस्था में सेवा करती था ।

उत्तरहवाँ पाठ ।

(श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी)

प्रिय पाठकों ! जिस महान् आत्मा का अर्थ हम
आप को कुछ परिचय देना चाहते हैं वे परम पूज्य जन-
प्रसिद्ध श्री भगवान् महावीर स्वामी जी हैं जिन का कि
दूसरा नाम श्री बद्धेयान भा है—यह भगवान् जै-धर्म
के अतिम-चौरासवें चार्थकर थे इन का समय बौद्ध भग-
वान् कालीन का था जिस का आज २५२० वर्ष के लगभग
होते हैं यह महान् इस्वा—५६६ वर्ष पहिले इस भारत-
वर्ष के क्षत्रिय कुल शुभ नामक नगर में जो उस समय परम
रमणीय लक्ष्मण से पूर्ण था पानी के अतीव होने के
कारण से दुर्भिक्ष का तो वहाँ पर आभाव ही था किन्तु
राजा के पुण्य के प्रभाव से सर्व प्रकार के उपद्रव वहाँ
शान्त हो रहे थे, यही आदि रागों से भी लोग शान्त
थे किन्तु नई से नई कलाओं का आविष्कार करते थे
जिस के कारण से वह “क्षत्रिय कुण्ड पुर” ग्राम ग्राम
की अवस्था को छोड़ कर राजधानी की दशा को प्राप्त
हो गया था ।

किन्तु जो अल्पवयस्क पुरुष हैं उनके ता अल्पवयस्क बाद विशेष वर्जने योग्य हैं साथ ही जो गृहस्थ आप (काम) व्यव (स्वरण) का विवेक रखते हैं वे कभी भी प्रतिष्ठा का हानि के दुःख का अनुभव नहीं करते जो इन बातों का विचार कम रखने हैं वे अन्तिम दुःखों का ही अनुभव ग्रस्त हैं और धर्म से जो उनकी रुचि कम हो जाती है अत एव ! धर्मछोपसों को बारह वृत्तों के साथ ही अनेक और गुणों के धारण करने की आवश्यकता है ।

जब पुण्यों का समूह इकट्ठा हो जाएमा, तब वे पवेष्ट पुण्यों की प्राप्ति कर सकेंगे, अतएव ! भिन्न पुण्यों कि— दश, जाति, और धर्म की, वही सेवा कर सकता है, जो पहले अपने पुण्यों (कर्तव्यों) को जानता हो— जो अपने कर्तव्यों को जान कर धर्मादि की अवश्य ही सेवा करनी चाहिए ।

महाराजा के एक "नन्दि बर्द्धन" नाम वाला कुमार था जो ७२ कलाओं में निपुण और राज्य की धुरा को प्रेम से उठाए हुए था। इसी कारण वह "युवराज" पदवी का भी धारक था और उस की एक कनिष्ठा भगिनी "सुदर्शना" नामा थी, जो शीलवती और सुशीला थी, "महाराजा सिद्धार्थ" श्री भगवान् पार्श्वनाथ प्रभु के सुनियों के श्रावक थे, और श्रावक वृत्ति को प्रसन्नत पूर्वक पालन करते थे।

एक समय की बात है जिस राणी "त्रिशक्ता" जब अपने पवित्र राज्य भवन के वास भवन में सुख शय्य में साई पड़ी थी, तब अर्धरात्रि के समय पर महाराणी न १४ स्वप्न देखे जैसे कि—

॥ हाथी १ वृषभ २ सिंह ३ लक्ष्मी देवी ४ पुष्पों की माला ५ चन्द्रमा ६ सूर्य ७ ध्वजा ८ कुलश ९ सरोवर १० तीर समुद्र ११ देव विमान १२ रत्नों की राशि १३ अग्नि शिखा १४ ॥ जब राणी जी ने इन चतुर्दश स्वप्नों को देख लिया तब उसकी छांख खुल गई फिर वह अपनी शय्या से उठकर महाराजा सिद्धार्थ के पास गई

चारों ओर वह नगर भारामों की जलाशयों से
 सुशोभित हो रहा था और व्यापार के लिये वह नगर
 “केन्द्रस्थान” बन गया था, “वहाँ पर” न्याय, नीति, में
 कुशल “शास्त्र विचारण”, सर्व राजाओं के, गुणों से
 अलंकृत—ज्ञात वंशीय सिद्धार्थ महाराज अनुशामन करते
 थे ‘जन ५ न्याय से प्रभा अत्यन्त प्रसन्न थे। इसी कारण
 से प्रभा की आर से सर्व प्रकार से उपद्रवों की शान्ति
 भी कला कौशलता की अत्यन्त वृद्धि होती जाती थी
 महा राजा सिद्धार्थ को एक छोटा भाई भी था जो “मुपा
 र्व” नाम से सुप्रसिद्ध था महाराजा के अन्तरंग कार्यो
 में “हाथ” था और महाराजा सिद्धार्थ की रखो का
 ना ‘महाराजा छोटाणी या ज श्री के गुणों (कृपणों)
 से अलंकृत थी।

परन्तु पतिव्रत धर्म का अंगत कर्मा से पावन करती थी
 इसी लिए “सतियों में शिरावली थी” अतएव महाराजा
 सिद्धार्थ के साथ जिस का अत्यन्त स्नेह था उसे से गृह
 की दृष्टि “दिन दो गुनी रात चौगुनी” के स्थाप से
 वृद्धि प्राप्त कर रही थी।

महावीर स्वामी का शुभजन्म हुआ, जन्म दिन बड़े समारोह के साथ मनाया गया राजा के यहाँ आप का जन्म होते ही इस प्रकार से सुख बढ़ने लगा और राजा ने चत्साह पूर्वक बहुत सा दान भी किया और प्रजा को पहले की भाँति उस से भी बढ़ कर हर प्रकार से सुख देने लगा इस प्रकार दिन व्यतीत होने लगे और आप के अन्य संस्कार भी समय २ पर बड़े समारोह से होते हुये पालना होती रही मगर आप का चित्त इस बान्धावस्था से ही ले कर संसार से उदास रहता था सदैव यही भाव उत्पन्न रहते थे कि मैं अपनी आत्मा का सुधार करके परोपकार करूँ परोपकार ही सत्-पुरुषों का धर्म है ।

इस प्रकार के भाव-होने पर भी माता पिता के अत्यन्त आग्रह से “यशोदा” राज कुमारी से विवाह किया गया फिर आप के गृह में कुमारी का जन्म हुआ जिसका नाम, प्रिय सुदर्शना कुमारी रक्खा गया परन्तु वैराग्य भाव में जब अत्यन्त भाव उत्कृष्टता में आ गये तब माता पिता के स्वर्ग वास होजाने के पश्चात् ३० वर्ष की अवस्था में आप बड़े भाई “नन्दिबर्द्धन”

राजा को मधुर वाणियों से जगा कर धरने आए हुए चौदह स्वर्गों को विनय पूर्वक निवेदन किया। तिनको धुन कर महाराजा अत्यन्त प्रसन्न हुए श्री राणी से कहने लगे कि ! हे देवी तुने बड़े पवित्र स्वर्गों का देखा है जिसका फल यह होगा कि—इसारी वर्ष प्रकृत की पुष्टि होगी हुए अक्रवर्ती कुमार उत्पन्न होगा।

इस प्रकार वाणी का स्वप्न व फल बतना कर प्रातः काल में राजा ने अपने नगर व उपेन्द्रियों को बुला कर चौदह स्वर्गों के फलादेश का पूरा सब ब्याखिषण्य न कहा कि हे राजन ! इन स्वर्गों के फलादेश से यह निश्चय होता है कि आप के घर में एक ऐसे राजा का जन्म होगा जो कि अक्रवर्ती या तीर्थेश्वर देव होगा जिसकी महिमा का विवरण हम नहीं कर सकते बस श्री महाराज न उन स्वप्न पाठकों का सुन्दर और पारितोषिक देकर विसर्जन किया किन्तु चर्चों दिन से महाराणी भी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गर्भ रक्षा करने लगी फिर सदा नौ मास के पर्यन्त वैश्व शुक्ला १५ अमावस्या के दिन हस्त जतरा काण्डायो नक्षत्र के वे आशी राशि के समय में श्री अमण्य भगवान्

महावीर स्वामी का शुभजन्म हुआ, जन्म-दिन बड़े समारोह के साथ मनाया गया राजा के यहाँ आप का जन्म होते ही इस प्रकार से सुख बढ़ने लगा और राजा ने उत्सह पूर्वक बहुत सा दान भी किया और प्रजा को पहले की भाँति उस से भी बढ़ कर हर प्रकार से सुख देने लगा इस प्रकार दिन व्यतीत होने लगे और आप के अन्य संस्कार भी समय २ पर बड़े समारोह से होते हुये पालना होती रही मगर आप का चित्त इस बान्धावस्था से ही ले कर संसार से उदास रहता था सदैव यही भाव उत्पन्न रहते थे कि मैं अपनी आत्मा का सुधार करके परोपकार करूँ परोपकार ही सत्-पुरुषों का धर्म है ।

इस प्रकार के भाव-होने पर माँ माता पिता के अत्यन्त आग्रह से “यशोदा” राजकुमारी से विवाह किया गया फिर आप के गृह में कुमारी का जन्म हुआ जिसका नाम, प्रिय सुदर्शना कुमारी रखा गया परन्तु वैराग्य भाव में जब अत्यन्त भाव उत्कृष्टता में आ गये तब माता पिता के स्वर्गवास होजाने के पश्चात् ३० वर्ष की अवस्था में आप बड़े भाई “नन्दिबर्द्धन”

। की अनुमति से दीक्षित हो गये दीक्षा लेते समय ही आप ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि बारह वर्ष पर्यन्त मैं धार से धार कष्टों को सहन करूँगा और अपने शरीर को रुद्धा भी न करूँगा इतने काल में आप को अनन्त कष्टों का सामना करना पड़ा ।

जिन का कि हरप इस कहर मगानठ है कि वैसे छिन्नरा तो दूर रहा उस के सुनने से भी हृदय काँपता है परन्तु यह आपकी ही महान् आत्मा और महान् शक्ति थी कि आप ने उम सहन किया हय भिव पठकों के लिये यहाँ पर इन के इस जीवन की चन्द्र घटनायें दूते हैं जिस से कि तुम को ज्ञात होगा कि श्री योगेश्वर महाराज और देव स्वामी किस प्रकार उच्च आत्मा और उच्च महान् शीलता होने के अननिक महान् तपस्वी थे यहाँ पाठ्य या कि जहाँ ने महान् से महान् तपस्या करी अपने कर्मों का माश करते हुये केवल ज्ञान को प्राप्त किया ।

महात्मा महावीर जी त्यागी के जीवन को
चन्द्र घटनायें ।

१—पाठको जिस समय योगेश्वर महाराज ने यहस्य आश्रम को त्याग कर सन्यास लीन हो गये

किया तो उस समय आप के बड़े भाई ने आपको प्राज्ञा नहीं दी और आप अपने बड़े भाई का हुक्म मानते हुये दो साल और ठहरे जाये आप की अवस्था ३० साल की हो गई तो आप ने अपना सारा पाठ अपने बड़े भाई को सौंप दिया और अपनी तमाम धन दौलत दान करते हुये अपनी आत्मा के साधन और पर उपकार के लिये चित्त में ठानी तो यह महान् आत्मा ने इस प्रकार की वृत्ति धारण की अपने चित्त में इस बात को सोचा कि पहले इस से कि मैं किसी और कार्य में लगूँ यह बेहतर मालूम होता है कि अपनी आत्मा को इस तरह साधन करूँ कि वह तपस्या रूपी अग्नि से झुन्दन हो जावे इस पर विचार कर हुये उन्होंने कड़ी से कड़ी तपस्या की जो यहाँ तक थी कि अपने जीवन के १० वर्ष इस तपस्या रूपी मन्त्रिज्ञ के तै करने में आप को लगाने पड़े दो बार तो आप ने छः छ मास पर्यन्त अन्न जल नहीं किया चार चार मास तो आप ने कई बार किये एक बार जब कि आप ध्यान में खड़े थे तो आप को एक संगम नाम वाला अभ्यन्त देव मिल गया उसने ६ मास पर्यन्त आप को भयङ्कर से भयङ्कर कष्ट दिये किंतु

की अनुमति से दीक्षित हो गये दीक्षा लेते समय ही आप
 ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि बारह वर्ष पर्यन्त मैं धार स
 धार कष्टों को सहन करूँगा और अपने शरीर की रक्षा
 भी न करूँगा इतने काल में आप को अनङ्क कष्टों का
 साधना करना पड़ा ।

मिन का कि दृश्य हम कहकर ममानक है कि उसे
 शिखर तो दूर रहा उस के सुनने से भी हृदय काँपता
 है परन्तु यह आपकी ही महान् आत्मा और महान् शक्ति
 की कि आप ने उम सहन किया हूँ यह पठकों के
 लिये पढ़ा पढ़ घन के इस जीवन की चन्द घटनायें दत्त
 हैं जिस से कि तुम को ज्ञात होगा कि श्री योगानन्द महा
 और देव स्थापो जिस तरह उच्च आत्मा और यह महान्
 शीलता होन के अनिच्छित महान् तपस्वी थे जहाँ पाण
 या कि जहाँ ने महान् से महान् तपस्या कर अपने
 कर्मों का माश करते हुये केवल ज्ञान को प्राप्त किया ।

महात्मा महावीर जी त्यागी के जीवन की
 चन्द घटनायें ।

१—पाठको जिस समय योगानन्द महावीर ने
 यहस्य आश्रम को स्थापन कर सन्यास लेने का ज्ञान

करते हुये आप के दया भाव से नेत्र आर्द्र हो गये ।

२—भी महावीर भगवान् ने जो तपस्या धारण कर रखी थी उस का समय अभी पूरा न होने के कारण आप अपने कर्मों के क्षय करने के वास्ते अनार्य भूमि में चले गये वहाँ पर भी अनार्य लोगों ने आप को असीम कष्ट दिये जिन के सुनने से रोमांच खड़े हो जाते हैं एक समय जब कि आप पर्वत पर ध्यानावस्था में बैठे हुये थे उन लोगों ने आप को पहाड़ से नीचे गेर दिया परन्तु आप अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए ।

जब कभी आप भिक्षा के लिये ग्राम में जाते तो कुत्ते आप के पीछे लोग लगाते थे । केश लुंचन किए मुखि आदि से प्रहार किए परन्तु आप का मन ऐसा हृदय जो कि देवों से भी चलाएमान नहीं हो सकता था इस प्रकार के कष्ट होने पर भी आप ने उन लोगों पर मन से भी द्वेष नहीं किया सदैव काज यही विचार करते रहते थे कि जैसे प्राणी कर्म करते हैं उन्हीं के अनुसार फल भोगते हैं अतः जैसे मैंने कर्म किये हैं वैसे ही मैंने

आप का मन ऐसा शांत मय था कि दृष्ट पर रोम धाब
भी छेप नहीं किया तबिक यह विचार कि यह मेरे ही
कर्मों का फल है जो कुछ भी यह कर रहा है करे
मुझे इस से चलायमान नहीं होना चाहिये इसका काम
मुझे भोगना है और मेरा कर्तव्य अपने ध्यान में खगे
रहना है ऐसा गप्पाल करते हुये अविग अपने ध्यान में
ही : यह आप के मन मेरु को यह किसी ध्यान की
दिली नहीं सका तो उदास सा होकर जान लगा इतन
में भगवान् का ध्यान पूर्ण हो गया परन्तु आप ने उस
देव से कहा कि हे दृष्ट तुम इराय क्यों हो इराय तो मैं
हूँ जा यह दृष्ट कर कि तू मेरे पास आया और केवल
साक्षी ही नहीं तबिक वाक्य रूप हो कर जा रहा है देव
म इन शब्दों को सुना और सुन कर कहा कि भगवान्
यह कैसा भगवान् ने कहा कि दृष्ट सुन जा मेरे पास आया
है यह वचन रूप उपदेश को सुन कर स्वामि जग लेता है
जिस से यह सत्यता का आविष्कारी बन जाता है वस्तु तू
मे मरे पास छै पास पर्यन्त रह कर महान् अश्रुय क्यों
का बन्धन किया जिसका फल तुम्हें चिरकाल तक दुःख
भोगना होगा इस प्रकार आप उस देव के दिव्य चिंतन

कि मैंने अपने ज्ञान में अनुभव किया है जिस का कि फल निर्वाण (याने सच्चा सुख) हासिल करना है उस को इस संसार के दुःखों से पीड़ित हुये हुये प्राणियों को भी अनुभव करवा देना चाहिये इस उद्देश को सामने रखते हुये आप अनु क्रम से विचार करते हुये सब से पहले आपापो पुरी (पावापुरी) में पधारे ।

(भगवान् का उपदेश) .

जब भगवान् महावीर-स्वामी जी केवल ज्ञान को प्राप्त कर पावा पुरी में पधारे तो पटला उपदेश भगवान् का यहां पर हुआ चौमठ इन्द्रों ने समस्त स्रगण को रचा आपने वहां सिंहासन पर विराजमान हो कर सार्वजनिक हितैषी धर्म उपदेश किया जिस को सुन कर प्रत्येक जन हर्ष प्रगट करता था उसी समय उसी नगरी में सोमज्ञ ब्राह्मण ने एक यज्ञ रचा हुआ था जिस में उस समय के बड़े २ विद्वान् ब्राह्मण इन्द्र भूति, अग्नि भूति, वायु भूति, व्यक्त सुधर्मा मंडो पुत्र, मौर्य पुत्र, अकपित अचल भ्राता मैतार्य प्रवास यह ११ विद्वान् अपनी २ शिष्य

कल भोगर्ता है यदि अब मैंने रूप किया तो भोग के लिये और नये कर्मों का बंध हो जायगा ।

अतएव ! अब मुझे शान्ति से ही इस के कल को भोगना चाहिये इस प्रकार तप करते हुये और नामा प्रकार के कर्मों को सहन करते हुये भी आप अपने आप ही ध्यान में ही लगे रहे ।

इस प्रकार महान् तप करते हुये नाना प्रकार के कर्मों को सहन कर आप विहार करते हुये जूनि नामक नगर के बाहर पहुँच पायिक नदी के तट पर स्थानाक नामक ग्रह पति के कर्पण के समापत्य अव्यक्त चैत्य (ध्यान) की इशान कृपा में शाख हृद के समीप विराजमान हो गये तब आप को वैसास शृङ्ग वृक्षों के दिन विजय नामक महर्षि में इत्याचरा नक्षत्र के पाग के पिबल पहर में वा उपवास के साथ शृङ्ग ध्यान में प्रवेश किये हुओं को केवल ज्ञान और कवल दर्शन की प्राप्ति हो गई ।

अब आप को केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका तब आपने विचार किया कि अब मुझे संसार में यह बंध जिस का

और श्री भगवान् ने अनेक राजों और राज कुमारों को दीक्षित किया अपने सद्गुण उपदेश से चौदह हजार साधु ३६ हजार आर्यायें बनाई लाखों श्रावक बनाये और महाराजा 'श्रेणिक' 'कुणिक' चेदक, जिनशत्रु, उदायन, इत्यादि महाराजों की आप पर असीम भक्ति थी एक समय की बात है आप विचरते हुये चपा नगरी के बाहिर पूर्ण भद्र उद्यान (वाग) में पधार गये तब महाराजा कुणिक बड़े समारोह के साथ आप के दर्शनों को आये और उनके साथ सहस्रों नर नारियें थीं उस समय आप ने "अर्द्ध मागधी" भाषा में सार्व जन उपदेश किया जिसका सारांश यह था कि हे आर्यों मैं जीव का मानता हूँ और अभीव को भी मानता हूँ इसी प्रकार पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध, और मोक्ष को भी मानता हूँ और प्रवाह से संसार अनादि है पर्याय मे आदि है सो इस संसार से छूटने का मार्ग केवल सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान, और सम्यग् चारित्र ही है अतः इन्हीं के द्वारा जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

हे आर्यों ! शुभ कर्मों के शुभ ही फल होते हैं । और

मंदली के साथ उस यह में आये हुये थे जब उन्होंने श्री भगवान् महावीर स्वामी के धर्म उपदेश की मडिया को आप लोगों के मुख से भव्य किया तब वह उस को सहन न कर सके और आपस में विचार करने लग कि हमें महावीर स्वामी के साथ शास्त्रार्थ करके उन के धर्म को और उस की कीर्ति को उज्ज्वल न होने देना चाहिये जिससे कि हमारे आकाश धर्म को हानि न हो ऐसा सोच कर वह महावीर स्वामी के पास गये और धर्म सम्बन्धी उन्होंने प्रसोक्त किये जब भगवान् ने अपने केवल ज्ञान के बल से उन के मनो को जलते हुये उन के मनो के उच्छादित हो वह मत्त रूप उच्छादित को पाकर वहीं समय सरल (व्याकरण मंदल) में ही दीक्षित हो गये श्री भगवान् ने एक ही दिन में चौतालीस सौ को दीक्षित किया इन में सब से बड़े इन्द्र भूति श्री महाराज ये जिन का गौतम गोत्र था इस किये यह गौतम स्वामी के नाम से सुप्रसिद्ध हैं यही ११ श्री भगवान् के मुख्य शिष्य थे इन्होंने बौद्ध धर्म १५० जैन धर्म का स्थान २ पर प्रचार दिया आसों लोगों का सत्य में आकर्षण किया और स्थान २ पर शास्त्रार्थ करके जैन धर्म का ऊँचा पहराया

और श्री भगवान् ने अनेक राजों और राज कुमारों को दीक्षित किया अपने सद्गुण उपदेश से चौदह हजार साधु ३६ हजार आर्यायें बनाई लाखों श्रावक बनाये और महाराजा 'श्रेणिक' 'कुणिक' चेटक, जिनशत्रु, उदायन, इत्यादि महाराजों की आप पर असीम भक्ति थी एक समय की बात है आप विचरते हुये चपा नगरी के बाहिर पूर्ण भद्र उद्यान (वाग) में पधार गये तब महाराजा कुणिक वड़े समानोह के साथ आप के दर्शनों को आये और उनके साथ सहस्रों नर नारियें थीं उस समय आप ने "अर्द्ध मागधी" भाषा में मार्ग जन उपदेश किया जिसका सारांश यह था कि हे आर्यों मैं जीव का मानता हूँ और अजीव को भी मानता हूँ इसी प्रकार पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, और मोक्ष को भी मानता हूँ और प्रवाह से संसार अनादि है पर्याय से आरि है सो इस संसार से छूटने का मार्ग केवल सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान, और सम्यग् चारित्र ही है अतः इन्हीं के द्वारा जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

हे आर्यों ! शुभ कर्मों के शुभ ही फल होते हैं । और

अशुभ कर्मों के अशुभ ही फल होते हैं, जिस प्रकार पाणी कर्म करते हैं भाग्य कर्मों के फल भी उसी प्रकार भागते हैं।

हे भव्य जीवों ! तुम कभी भी धर्म कार्यों में आलस्य मत करो। यह समय पुनः पुनः मिलना अति कठिन है—आर्य देश, आर्य कुल उत्तम संहनन, शरीर निरोग, पाँचों इन्द्रिय पूर्ण, सुखों की संवत्ति, इत्यादि जो आप लोगों को सामग्री प्राप्त हो रही है इस में धर्म का काम लो और राम धर्म यही है कि—किसी से भी अन्याय से वर्तन न किया जाये मजा पर न्याय—पूर्वक अनुकूल करना यही राजों का मुख्य धर्म है परन्तु मजा पर तब ही न्याय से वर्तन हो सकता है जब राजे लोग अपने स्वार्थ, और व्यवसयों को छोड़ दें।

हे देवानुविधो ! मनुष्य जन्म, शास्त्र अवलम्ब, धर्म पर दृढ़ विश्वास—और शास्त्रानुसार आचरण, जब यह चारों—अक जीव को प्राप्त हो जायें। तब ही मोक्ष योग प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के पवित्र उपदेश को सुन कर समा अस्पृश्य मसज हुई फिर यथा-शक्ति विधवादि लोगों ने बारण्य किये। राजा बड़ा हर्षित हाथा 'हुआ ममबान् को बंदना करके अपने राज भवन में रखा गया।"

भगवान् महावीर स्वामी और अहिंसा का प्रचार ।

जिस समय भगवान् महावीर व स्वामी का सत्य-
मयी और संसार में शान्ति लाने वाला सञ्चाल
अहिंसक धर्म फैलने लगा तब उस समय के ब्राह्मण लोग
जो हिंसा में ही धर्म मानते थे जिन के यहां यज्ञ कर्ना
ही केवल महान् धर्म सब के लिये बताया गया था और
उन यज्ञों में घोर हिंसा यानी पशु वध जो होता था वह
धर्मानुकूल समझा जाता था और देश में उस समय
जिधर भी देखो यज्ञों ही यज्ञों का जोर होने से हिंसा ही
हिंसा की इतनी प्रबलता थी कि मानो खून की नदियाँ
बह रही थीं इस अवस्था को देख कर भगवान् महावीर
स्वामी का हृदय कांप उठा और उन्होंने इसका
विरोध अति जोर-शोर से करना प्रारंभ किया और उन
राजाओं ने भी जिनको कि आपने धर्म उपदेश सुना कर
अपने अनुयायी कर लिये थे उन्होंने भी अहिंसा प्रचार
बहुत ही किया किन्तु आपने उन यज्ञों में होम होते हुये
खाखों पशुओं को बचाया जिस का फल यह हुआ कि

इस संसार से ब्राह्मण धर्म के वह हिंसामयी यज्ञ उठ गये और अहिंसा धर्म का महान् प्रचार किया जब इस प्रकार अहिंसा धर्म का जोर बढ़ने लगा और महावीर स्थायी की जब जब कार हमने लगी तो फिर ब्राह्मणों ने जैन धर्म से जोर भी हट करना प्रारम्भ कर दिया वही कारण था कि जैन धर्म पाश्यों का नास्तिक वेद निन्दक आदि तरह २ के दोष लगाये पगर उनके ऐसा करने पर भी जैन धर्म की गूँज पहले की भाँति और भी बढ़ावा होती गई ।

जब भगवान् महावीर स्थायी ने इन हिंसक पक्षों को देश से हटा देने में सफलता प्राप्त कर ली तब उन्होंने वे सब सपर जो मीठम बुद्ध ने अफस बाद का मत लड़ा दिया था और मीशाखा न होनहार के सिद्धांत का ही सर्वोत्कृष्ट बतलाया था ग्याय पूर्वक युक्तियों से युक्त दोनों पक्षों का समर्थन भी किया ।

एक समय की शर्त है कि—भोगवान् बद्धमान कामीजी से विनम्रपूर्वक रोहा नामक आपके सुयोग्य

शिष्य निम्नप्रकार से प्रश्न पूछने लगे और आपने उनके संशय दूर किये—जैसे कि ।

प्रश्न—हे मंगवन् ! प्रथम लोक है किम्बा अलोक है !

उत्तर—हे रोह ! यह दोनों पदार्थ अनादि हैं क्योंकि—यह दोनों किसी के बनाये हुए नहीं हैं यदि इन का कोई निर्माता माना जाये तब यह पूर्व वा पश्चात् सिद्ध होसकते हैं सो जब निर्माता का अभाव है तब इनका अनादित्व स्वतः ही सिद्ध है अनादि होनेसे इनको प्रथम वा अप्रथम नहीं कह सकते हैं ।

प्रश्न—प्रथम जीव है वा अजीव है ?

उत्तर—हे भद्र ! जीव और अजीव दोनों अनादि हैं क्योंकि जब इनकी उत्पत्ति मानी जाए तब कार्यरूप जीव का नाश अवश्य ही होगा जब नाश सिद्ध होगया तब नास्तिक बाद का प्रसंग आजाएगा फिर पुण्य पाप ब्रह्म मोक्षादि आकाश के पुष्पवत् सिद्ध होंगे तथा दोनों का कारण क्या है ! इस प्रकारकी शंका होनेपर संकर वा अनवस्था दोष की भी प्राप्ति सिद्ध होगी इसलिये ! यह दोनों वस्तुएँ स्वतः सिद्ध होने से अनादि हैं ।

मम-हे मगधन् ! मयम मयम जीव (पाछ जाने वाले) हैं वा अयमम मोक्ष (मोक्ष न जाने वाले) हैं ।

उत्तर-हे रोह ! मोक्ष गेयं योयं वा अयमम यह भी दाबों प्रकार के जीव अनादि हैं ।

मम-हे मगधन् ! मयम मोक्ष हे किम्बा संसार है ।

उत्तर-हे रोह ! दोनों ही अनादि हैं ।

मम-हे मगधन् ! मयम सिद्ध (अमर अमर) है वा संसार है ।

उत्तर-हे रोह ! संसार आत्मा वा मोक्ष आत्मा यह दोनों अनादि हैं इनको मयम वा अयमम नहीं कहा जासकता—क्योंकि—आदि नहीं है इसलिये मोक्ष आत्मा और संसार आत्मा यह दोनों अनादि हैं (सिद्ध आत्माओं का ही नाम ईश्वर है)

मम-हे मगधन् ! मयम अंधा और पीछे छुड़की है वा मयम छुड़की पीछे अंधा है ।

उत्तर-हे रोह ! अंधा अंधा से उत्पन्न होता है हे मगधन् ! छुड़की से, फिर छुड़की अंधा से उत्पन्न होती है, हे मगधन् ! अंधा से । हे रोह ! जब इस प्रकार से दोनों

का सम्बन्ध है तब सिद्ध हुआ कि—यह दोनों प्रवाह से अनादि हैं प्रथम कौन है । इस प्रकार नहीं कह सकते ।

इस प्रकार रोह अनगार ने अनेक प्रश्नों को पूछा श्रीभगवान् ने उनके सर्व संशयों को दूर किया ।

एक समय श्री गौतम स्वामी ने श्रीभगवान् से प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! गर्भावास में जीव इन्द्रिय लेकर आता है वा इन्द्रिय छोड़ कर गर्भावास में जीव प्रविष्ट होता है तब श्रीभगवान् ने प्रतिउत्तर में प्रतिपादन किया कि—हे गौतम ! इन्द्रियों को लेकर भी आता है छोड़ कर भी आता है तब श्री गौतम प्रभुजी ने फिर शंका की कि—हे भगवन् ! यह कथन किस प्रकार से है तब श्रीभगवान् ने फिर उत्तर दिया कि—हे गौतम द्रव्य इन्द्रियों को जीव छोड़ कर आता है और भावेन्द्रियों को (सत्तारूप) को जीव लेकर आता है जिसके द्वारा फिर द्रव्य इन्द्रियों की निष्पत्ति होजाती है गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! जीव शरीर को छोड़ कर गर्भावास में आता है वा शरीर को लेकर गर्भावास में आता है ।

तब श्रीमद्गबान् ने उत्तर में प्रतिपादन किया कि—
हे गौतम ! आत्मा शरीर को छोड़कर भी जाता है और छोड़कर भी जाता है जैसे कि औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारिक शरीर, इन तीनों शरीरों को छोड़कर तेजस, और कार्मण्य शरीरों को छोड़कर जीव गर्मावास में प्रवेश करता है क्योंकि—कर्मों का भार से जीव इस प्रकार से घाली हो रहा है जैसे कि—शृणो पुरुष, शृण के भार से घाली होता है यद्यपि शृणी के सिरपर प्रत्यक्ष में कोई भी भार नहीं दीखता तथापि उसकी आत्मा भार से झुक जाती है वसी प्रकार जीव को कर्मों का भार है ।

इस प्रकार जीव को कर्मों का भार है ।

इस प्रकार से श्रीमद्गबान् ने ३४ अतिशययुक्त और ३५ बाणी से विशुद्ध देश २ में धर्मोद्घोषणा करते हुए अनन्त जीवों के संशयों का उच्छेदन किया ।

और सर्व प्रकार से अहिंसा धर्म का देश में प्रचार किया छात्रों हवन कुंड में जो वृक्षों का वध हो रहा उसका निषेध किया, करोड़ों पशुओं को अवयदान

मिलगया, क्योंकि—जो लोग दया से पराङ्मुख हो रहे थे, उनको दया धर्म में स्थापना कर दिया ।

साथ ही आपके प्रति वचनों में न्याय धर्म ऐसे टपकता था जैसे कि—अमृत की वर्षा में कल्पवृक्ष प्रफुल्लित होजाता है ।

एक समय की बात है कि—आप देश में दया धर्म का प्रचार करते हुए—कौशाम्बी नगरी के बाहिर एक बाग में विराजमान हो गए—तब वहाँ पर “उदायन” नामी राजा भी व्याख्यान सुनने को आगया और राणी आदि अन्तःपुर भी वहाँ पहुँच गया, व्याख्यान होने के पश्चात् एक जयन्ती राजकुमारों ने आप से निम्नलिखित प्रश्न किये, और आपने न्यायपूर्वक उनका निम्नलिखितानुसार उत्तर प्रदान किए । जैसे कि—

जयन्ती—हे भगवन् ! भव्य आत्मा स्वभाव से है वा विभाव से ।

भगवन्—हे जयन्ती ! स्वभाव से है विभाव से नहीं है ।

जयन्ती—हे भगवन् ! यदि भव्य आत्मा स्वभाव से है तो क्या सर्व भव्य आत्मा मोक्त हो जायेंगे ।

मगवन्-हे भ्रातृके ! सर्वभूत आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करेगी क्योंकि-यह अनन्त है जैसे आकाश की धूलि में अनन्त है वसी मक्कार जीव भी अनन्त है जिस प्रकार उन धूलियों का अन्त नहीं आता वसी मक्कार जीवों का अन्त भी नहीं है ।

जयन्ती-हे मगवन् ! अनन्त शब्द का अर्थ क्या है ।

मगवन्-हे जयन्ती ! जिसका अन्त न हो उसे ही अनन्त कहते हैं जब वही अन्त है तब-यह अनन्त नहीं कहा जा सकता । अ-एक ! हे जयन्ती ! अनादि-सत्तार में अनादि काल में अनन्त आत्मा निवास करने लगे अनन्त ही होने से उन का अन्त नहीं पाया जाता ।

जयन्ती-हे मगवन् ! जीव एकवान् अच्छे होत है वा निबल अच्छे होत है ।

मगवान्-हे जयन्ती ! बहुत स आत्मा अनन्त अच्छे होत है बहुत स निबल अच्छे होत है ।

जयन्ती-हे मगवन् ! यह कथन किस प्रकार समझा जाय कि बहुत स आत्मा अनन्त अच्छे होत है और निबल स निबल—

भगवान्—हे जयन्ती ! न्याय-पक्षी, धर्मात्मा, धर्म से जीवन व्यतीत करनेवाले, धर्म-के उपदेशक वा सत्यपथ के उपदेशक इस प्रकार के आत्मा-बलवान् अच्छे होते हैं क्योंकि—धर्मात्माओं के बल से अन्याय नहीं होने पाता, जीवों-की हिंसा नहीं होती पाप-कर्म-ध्वंस जाता-है लोग ध्याय-पक्ष में वा धर्म-पक्ष में आरुढ़ हो जाते हैं अतएव ! धर्मात्मा-जन तो बलवान् ही अच्छे होते हैं। किन्तु जो पापात्मा हैं वे निर्बल ही अच्छे होते हैं क्योंकि—जब पापियों का बल निर्वल होगा तब श्रेष्ठ कर्म बढ़ जायेंगे किन्तु जब पापी बल पकड़ेंगे तब अन्याय बढ़ जाएगा । पाप बढ़ जाएगा । हिंसा, भ्रूठ, चोरी—मैथुन, और परिग्रह, यह पापों की आश्रव बढ़ जाँएंगे, अतएव ! पापियों का निर्बल ही होना अच्छा है ।

जयन्ती—हे भगवान् ! जीव सोए हुए अच्छे होते हैं वा जागते हुए !

भगवान् ! हे जयन्ती ! बहुत से आत्मा सोए हुए अच्छे हैं और बहुत से जागते हुए अच्छे हैं ।

“जयंती” ! हे भगवान् ! यह वार्ता किस प्रकार मानी जाए कि—बहुत से आत्मा सोए हुए अच्छे हैं और बहुत से जागते हुए अच्छे हैं ।

भगवान् ! हे जयन्ति ! सत्यवादी, स्याध करनेवाले, सर्व जीवों के हितैषी सम्पन्न, सर्व जीवों को अपने समान मानने वाले इत्यादि गुण वाले जीव जागते अच्छे होते हैं । पाप कर्मों के करने वाले, सर्व जीवों से दूर करने वाले असत्यवादी, अघर्म से जीवन व्यतीत करने वाले इत्यादि अवगुण वाले जीव सोए पड़े हो अच्छे हैं क्योंकि उनके सोने से बहुतसी आत्माओं को शान्ति रहती है ।

इस प्रकार अनेक प्रकार के मर्कों के सबेह उठकर पाकर जयंती रामकृष्णारी हीनस्थित होकर भीमती चन्दन बाणा आर्या के पास रहकर मोक्ष प्राप्त हो गई ।

श्रीभगवान् ने अपने पवित्र परमकर्मों से इस परातण्ड को पवित्र किया और अनेक आत्माओं को संसार जल से पार किया ।

इस प्रकार श्रीभगवान् परोपकार करते हुए अन्तिम चतुर्मास श्रीभगवान् ने अण्णपात्रादी (पात्रादयः) भगरी

के हस्तीपात राजा की शुक्रशाला में किया इस चतुर्मास में बहुत विषयों पर उपदेश किये । कार्तिक कृष्ण १५ पंचदशी की रात्रि में १५५ अध्याय कर्मविपाक के और ३६ अध्याय उत्तराध्ययन सूत्र के वर्णन करके श्रीभगवान् निर्वाण होगए ।

उसी समय १८ देशों के राजे श्रीभगवान् के पास पौषव करके बैठे हुए थे जब उन्होंने श्रीभगवान् निर्वाण हुए जानलिए ! तब उन्होंने रत्नों का द्रव्य उद्योत किया तब ही श्रीभगवान् महावीर स्वामी की स्मृति में “दीप-माला” पर्व स्थापन किया गया जो आज पर्यन्त अव्य-वहिकिन्नता से चला आता है । श्रीभगवान् ७२ वर्ष पर्यन्त इस धरातल का सुशोषित करते रहे ! उन्हीं का इन्द्रों वा मनुष्यों ने मृत्यु संस्कार बड़े संपारोह के साथ अग्नि द्वारा किया सो हरएक भव्य आत्माओं को योग्य है कि—श्रीभगवान् की शिक्षाओं से अपने जीवन को पवित्र बनाएँ और सबके हितैषी बनें क्योंकि—शास्त्रों में श्रीभगवान् सब जीवों के हित के लिए निम्नलिखित आठ शिक्षाएँ करगए हैं । जैसे कि—

१ जिस शास्त्र को अवलम्व नहीं किया उसको अवलम्व करना चाहिए ।

२ घुमे हुए ज्ञान को विस्तृत न करना चाहिए ।

३ संयम के द्वारा मात्मीन कर्म सब करने चाहिए ।

४ नृम कर्षों का सम्बर करना चाहिए ।

५ जिसका कोई न रहा हो उसका रक्षा करनी चाहिए—(अमायों की रक्षा)

६ नव शिष्यों का शिक्षाओं द्वारा शिक्षित काटना चाहिये ।

७ रोगियों की घृणा छोड़ के सेवा करनी चाहिये ।

८ यदि परस्पर कलह उत्पन्न होगया हो तो इस कलह का माध्यस्थ भाव अवलम्वन करके और निष्पक्ष होकर विवादना चाहिए क्योंकि—कलह में अनेक दुष्टों की शान्ति होती है । यश—मेम—सू द, यह सब कलह से पहलेभाते है । इन शिक्षाओं द्वारा अपना जीवन पवित्र करना चाहिए ।

बारहवाँ पाठ ।

(श्राविका विषय)

प्रिय सुज्ञ पुरुषो ! जैसे जैनमत में श्रावक को धर्माधिकारी बतलाया है वा श्रावक को चारों तीर्थों में एक तीर्थ माना गया है तथा जैसे द्रव्य तीर्थ के स्नान से शारीरिक मल दूर होजाता है उसी प्रकार श्रावक वा श्राविका रूप तीर्थ के संग करने से जीव पापों से छूट जाते हैं ।

जब श्रावक बारह व्रतों का धारी होता है फिर उस की धर्मपत्नी भी बारह व्रत ही धारण करले तब धर्म की साम्यता होने पर उनके दिन आनन्द पूर्वक व्यतीत होते हैं ।

श्रावक और श्राविकाओं को अन्य द्रव्य तीर्थों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उनसे बड़े जो और दो तीर्थ हैं वे आनन्द पूर्वक उनकी यात्रा कर सकते हैं जैसे कि—साधु और साध्वी—इनके दर्शनों से

धर्म की माप्ति हासकैती है अर्थों को निणय हाजाता है और ज्ञान से विज्ञान बढ़जाता है जब विज्ञान हागया तब संयम हाता है संयम को कृत, यही है कि-आश्रय से रहित हाजाना, जब आश्रय से रहित हागया तब उसका परिणाम माद होता है ।

मित्रो ! आधिकार्यों को जैन सूत्रों ने धर्म विषय यही अधिकार दिये हैं जा आधिकारों का श्रिय गय है । 'अथर्व' । सिद्ध हुआ कि-भावक और आधिकारों का धर्म एक ही जाना चाहिये ।

धर्म की साम्यता होने पर हर एक कार्य में फिर शान्ति रह सकती है जब धर्म में विषमता हाती है तब मायः हा एक कार्य में विषमता हा जाता है ।

तो आधिकार्यों का योग्य है कि-घर सम्बन्धि काम काम हाता हुई यत्न को न छोड़े-जैसे स्त्रियों की सूत्रों में ६४ कलाए वर्णन की गई हैं उनमें यह भा कला बतलाई गई है कि-ओ घर के काम हीं उनको भी स्त्री यत्न बिना न करे ।

जैसे-शुष्का, शौचा, यज्ञो, इत्यादि कार्यों में पत्न बिना काम न करना चाहिये । क्योंकि-शुष्कादि की

क्रिया करते समय यदि विवेक न किया जाएगा तब अनेक जीवों का हिंसा होने की संभावना की जाती है तथा चक्की की क्रिया में भी सावधान रहने की अत्यन्त आवश्यकता है यदि बिना यत्न काम किया जायेगा तब हिंसा होने की संभावना हो जाती है और साथ ही अपनी रक्षा भी नहीं हो सकती क्योंकि—यदि बिना यत्न से काम करते हुए कोई बिष वाला जीव चक्की द्वारा पीसा गया तब उस के परमाणुओं से रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिस से वैद्यों वा डाक्टरों के मुँह देखने पड़ते हैं तथा इस समय जो अधिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं उसका मूल कारण यही प्रतीत होता है कि—खान, पान, में विवेक नहीं रहा है इसी वास्ते मशीन द्वारा चुन्न पीसा हुआ विवेकी पुरुषों को त्याज्य है क्योंकि—मशीनों में प्रायः यत्न नहीं रह सकता फिर अनर्थ दण्ड का भी पाप अतीव लगता है जो घरों में अपनी चक्की द्वारा काम किया जाता है उस में अनर्थ दण्ड का पाप तो टल ही जाता है परन्तु यत्न भी हो सकता है और वह अन्त भी स्वच्छ होता है तथा स्वच्छता के कारण से रोगों से भी निवृत्ति हो जाती है।

और घम में भी भाव बने रहते हैं इसलिए ! स्त्रियों को याग्य है कि—घर के काम बिना चलन न करें ।

जिन परो में यत्न से काम नहीं किया जाता और प्रमाद बहुत ही व्याप्त हुआ रहता है उन घरों की लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो सकती इस लिए ! आनिकाओं को याग्य है कि—घर के काम बिना चलन न करें तथा शुद्ध सम्बन्ध काम जैसे बिना दत्ते लक्ष्मियों न ज्ञायें, जा गामय (पायियाँ या पापियाँ) या जलाना पड़ता है उन्हें या बिना दत्ते शुद्धों में न दें क्योंकि गामय में बहुत स मूषम ओष उत्पन्न हो जाते हैं या गीला ईधन में बहुत स ओष होते हैं इस लिए इन कार्यों में विशेष धन की आवश्यकता है ।

और म अन्न शाला की दत्त परमा। यस्माच्छादन की अत्यावश्यकता होती है क्योंकि—धूप के दत्त पर लग जाने से बहुत स जीव उत्पन्न हो जाते हैं या मसी (मशी) दत्त पर लगी हुई होती है जब वह ओषनादि क्रिपार्य करते समय नीचे गिर जाती है ता फिर रोग के उत्पन्न करने वाली या ओषन को बिगाड़ने वाली होती है अतः

एव ! सिद्ध हुआ कि—भोजन शाला (मंडप) में अत्यन्त यत्न की आवश्यकता है ।

तथा चारपाई वा वस्त्रादि भी बिना यत्न से न रखने चाहिये, बिना यत्न से इन में भी जीवोत्पत्ति हो जाती है और जो खांड आदि पदार्थ घरों में होते हैं वा घृत तलादि होते हैं उन के वर्त्तन को बिना आच्छादन किये न रखने चाहिये अपितु सावधानी से इन कार्यों के करने में जीव रक्षा हो सकती है और घर के सामान्न को ठीक रखते हुये, स्वभाव कटु कभी न होना चाहिये—स्वभाव सुन्दर होने से ही हर एक कार्य ठीक रह सकता है—सन्तान रक्षा, पशु सेवा, स्वामी आज्ञा पालन, इत्यादि कार्य श्राविकाओं का बिना विवेक न करने चाहिये । कारण कि—पत्नियों का देव शास्त्रकारों ने पति ही बतलाया है जो—स्त्री अपने प्रिय पति की आज्ञा पालन नहीं करती अपितु आज्ञा के अतिरिक्त पति का सामना करती है और असभ्य वर्ताव करती है वह पतिव्रत धर्म से गिरी हुई होती है ।

और मर कर भी सुगति में नहीं जाती किन्तु श्राविकाओं

को एक वर्तन न करना चाहिये, धर्म में सहायक परस्पर भेद, मित्र के समान वर्तन सुख दुःख में सहम शीतता उष्ण, भेदानी, आदि से, प्रीतिभाव, और अपने परिवार को धर्म में लभाना, निरर्थक क्रियाओं में लता रहना भी भीत राग मद्र के तर्प, का, माखन, करता यही आश्रितियों का मुख्य कर्तव्य है, बच्चों को पढ़ाये ही धर्म शिक्षाओं से प्रसङ्गत करना, और जन को गाली आदि के ब्रह्म से प्रोक्तता इत्यादि क्रियाओं के करने में जब स्त्री की कसकता लड़ जाती है वह स्त्री सुनने मन पर भी विजय पा सकती है ।

किन्तु मिस की क्रियाएं अनुचित होती हैं वह स्त्री अपने मन पर विचार नहीं पा सकती किन्तु व्यभिचार में प्रवृत्ति करने लग जाती है अतएव ! सिद्ध हुआ, कि—
 अपने पूर्वक धर्म धर्म में अपने माया धर्मारे पति के साथ समान व्यवहार करना चाहिये । मिस ने पति सेवा को ही छोड़ दिया उस ने अपने धर्म कर्म को भी विहाय छोड़ दिया, किन्तु पति को भी चाहिये, कि अपनी धर्म परनी को दुष्ट मार्ग में प्रवृत्त न करे और विषया अभिनी उस

को न बनावे किन्तु आप आबक धर्म में प्रवृत्ति करता हुआ उस को सुशिक्षा से अलंकृत करे ।

और परस्पर प्रेम सम्बन्धि वार्त्तालाप में धर्म चर्चा भी करते रहें सदैव काल प्रसन्न मुख से परस्पर निरीक्षण करें क्यों कि—जिस घर में सदैव कलह ही रहता है उस घर की लक्ष्मी चली जाती है,

इस लिए ! धर्म पूर्वक प्रेम पालन के लिए जो कुछ स्त्री की न्याय पूर्वक मांग होती है यदि उसको पालन (पूर्ण) न किया जाए तब अनुचित वर्ताव होने की शंका ली जाती है सो उसकी मांग पूरी करने से उसका वित्त अनुचित वर्ताव से दूर करना ही है परन्तु स्त्रियों को भी उचित है कि—अपने घर की व्यवस्था ठीक देख कर पदार्थों की याँझा करनी चाहिए ।

वह भी एक सक्रोमल और मृदु वाक्यों से करनी चाहिए ।

क्योंकि—कठिन वाक्यों के परस्पर प्रयोग करने से प्रेम टूट जाता है असम्यक् वर्ताव बढ़ जाता है ॥

जुगली, पर के अयष्टुणवत्, अम्भाकपान (कलहु)
इत्यादि दुर्युषों को रपाग देना चाहिये । इस का अन्तिम
परिणाम यह होगा कि—इस लोक में सुख पूर्वक जीवन
व्यतात होमा और परलोक में—सुख वा मोक्ष के सुख
सपक्षप्प होंगे ॥

तेरहवां पाठ ।

(देव गुरु और धर्म विषय)

सुहृदुक्ता । इस अन्तार संसार में माखी मात्र को
एक धर्म ही का सहारा है मित्र, पुत्र, सम्बन्धि इत्यादि
जब पृथु का समय निष्पन्न जाता है तब सब छोड़ कर
इस से पृथक् हो जाते हैं तब माखी अकेला ही परलोक
की यात्रा में प्रविष्ट हो जाता है ।

जैसे किसी ने—किसी ग्राम में जाना हो मग्न वह
माने, माका अपने जहां मग्न रहने के किये अनेक-पकाह
के अपावों को साधता है उसी प्रकार वह एक माखी ने

परलोक की यात्रा करनी है वहाँ पर अपने किये हुये ही-
कर्म काम आते हैं इस लिये ! परलोक के लिये तीनों
की परीक्षा अवश्य ही करनी चाहिए जैसे कि—देव, गुरु,
और धर्म ।

सारा ससार विश्वास पर काम कर रहा है लाखों
वा करोड़ों रुपइयों का व्यापार भी विश्वास पर ही चल
रहा है—कन्या दान भी विश्वास पर ही लोग करते हैं ।

उसी प्रकार जब परीक्षा द्वारा "देव" सिद्ध हो जायें
तब उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिये ।

जैसे कि—जिस देव के पास स्त्री है वह कामी अव-
श्य है क्योंकि—स्त्री का पास रहना ही उस का कामी
पना सिद्ध कर रहा है, तथा जिस देव के पास शस्त्र है
वह भी उस का देव पना नहीं सिद्ध कर सकते क्योंकि—
शस्त्र बड़ी रखता है जिस को किसी शत्रु का भय हो
तथा जिस देव के हाथ में जय माला है वह भी देव नहीं
होता है, जय माला बड़ी रखता है जिस ने किसी का
जाप करना हो तथा स्मृति न रहती हो जब वह स्वयं ही
देव है तब वह किछ देव का जप कर रहा है तथा—

आदि के न रहने से सूर्यज्ञता का व्यवच्छेद हो जाता है और कर्मदण्ड आदि के रहने से अपवित्रता सिद्ध होती है सिंह आदि पशुओं की सवारी करने से दयालु पना नहीं रहता इत्यादि विद्वां द्वारा देव के लक्षण संपादित नहीं होते हैं इसी लिये उन्हें देव नहीं माना जाता ।

जो शुरु हो कर कनक कामनी के त्यागी नहीं हैं अपितु विषया जन्मि हो रहे हैं और जो कभी भी न कामदे में फँसे हुए हैं और मांग-बरस, सुल्फा, सवाल अफीम, गोमा, इत्यादि व्यसनों में फँसे हुए हैं फिर इन्हीं के कारण से वे जूमा—मांस—मदिरा—परस्त्री—बेइयादि के गामी बन जाते हैं ।

राम द्वार में सुहस्रों की तरह जन के भी न्याय (फैसले) होने हैं अवश्य ! वे शुरु पद के योग्य नहीं हैं, किन्तु हम इंसानों से बहुत से सद् सुहस्र्य अच्छे हैं जो व्यसनों से बचते हैं ।

फिर पेह हर तरह की सवारियों में भी बढ़ जाते हैं—लोगों के आ मंगलों का स्वीकार करते हैं भंडारे प्रभाते हैं—भंडारों के नाम पर हजारों रुपय लोगों से एकठे

करते हैं—सो यह कृत्य साधु वृत्ति से बाहर है इसलिये !
ऐसे पुरुष भी गुरु होने के योग्य नहीं हैं ।

जिस धर्म में हिंसा की प्रधानता है और असत्य, मैथुन आदि क्रियाएं की जाती हैं देवों के नाम पर पशु बध होते हैं वह धर्म भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि—जैसे उन के देव हैं वैसे ही उन देवों के उपासक हैं जैसे—कवि ने कहा है कि—

करभाणां विवाहेतु रासभास्तत्र गायकाः
परस्परं प्रशंसन्ति अशोरूप महो ध्वनिः १

अर्थ—ऊंटों के विवाह में गधे बन गये गाने वाले,
फिर वह परस्पर प्रशंसा करते हैं कि—आश्चर्य है ऐसे रूप
पर और वह कहते हैं आश्चर्य है ऐसे गाने वालों पर
क्योंकि—जैसे वर का रूप है वैसे ही गाने वालों का मधुर
स्वर है ।

उसी प्रकार, जैसे हिंसक देव हैं उसी प्रकार के
हिंसक उन के उपासक हैं अतएव ! सिद्ध हुआ कि—जिस
धर्म में व्यभिचार ही व्यभिचार पाया जाता है वह धर्म

भी। ज्ञानों के उपादेय नहीं है, विद्यामुक्तों को ऐसे
धर्मों से भी पूरक रहना चाहिये।

सुख पुण्यों को चाहिये कि—देव उन को मानें जो
१८ दोषों में रहित हैं, नीचमूलक और सर्वत्र सर्ववर्णी
हैं बाग सुत्रों में ही देखे जाते हैं—सर्व 'जीवों' को 'निर्मल'
करने वाले हैं माँछी पापों के बंधक हैं, ईश्वर अतिशय और
३५ बाँछी के बाँधक हैं जो ऊपर उन देवों के शस्त्रादि
विग्रह वर्णन किए गए हैं उन विग्रहों में से कोई भी विग्रह
उन में नहीं है येमे भी, महन् महु देव मानने चाहिये।
और शुरु बही हो सकते हैं जो शास्त्रानुसार अपना
जीवन व्यतीत करने वाले हैं, सत्पापद्वारा और सर्व जीवों
के हितैषी हैं मिच्छा वृत्ति के द्वारा वह अपना जीवन
व्यतीत करते हैं जैसे अमर की वृत्ति होती है उसी प्रकार
जिनके भाव्य की वृत्ति है—हर एक प्रकार से वह स्वांगी
हैं कायास्त्रों में सदा लगे रहते हैं विवेक जिन का सहो-
दर है जैसे सहोदर से प्रेम होता है उसी प्रकार विवेक से
जिन का प्रेम है।

पाँच महाप्रत वंशयति धर्म इत्यादि के आ पाठमें
वाले हैं वही शुरु हो सकते हैं।

धर्म बही होता चाहिये—जिस में जीव दया हो ।
 क्योंकि—जिस धर्म में जाव दया नहीं है—वह धर्म ही क्या
 है कारण कि—जीव रक्षा ही धर्म का मुख्य अङ्ग है इसी
 से अन्य गुणों की प्राप्ति हो सकती है ।

मित्रो ! जैन धर्म का महत्व इसी बात का है कि—
 इस धर्म में अहिंसा धर्म का असीम प्रचार किया । अनन्त
 आत्माओं के प्राण बचाये, हिंसा को दूर किया

यद्यपि—अन्यमतावलम्बी लोगों ने भी “अहिंसा
 परमो धर्म” इस महा वाक्य का अति प्रचार किया किंतु
 वह प्रचार स्वार्थ कोटी में रह गया क्योंकि—उन लोगों
 ने बलि, यज्ञ, देवादि के वास्ते अहिंसा को विहीत मान
 लिया इसी कारण से वेह लाग इस महा वाक्य का
 पालन न कर सके ।

तथा अपने स्वार्थ के वास्ते, वा शरीरादि रक्षा वास्ते
 भी उन लोगों ने हिंसा विहीत मान लिया ।

तथा—एकेन्द्रियादि कार्यों में कतिपय जनों ने जीव
 सत्ता ही नहीं स्वीकार की जैसे—मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु,

और धनस्पति काय-में जैन शास्त्रों में संख्यात, असंख्यात, वा अमन्त आत्मा स्वीकार किये हैं किन्तु अब जन जागो ने धन में जीव सत्ता ही नहीं स्वीकार की तो यथा फिर धन की रक्षा में वे कटिबद्ध कैसे सके हो जाएँ।

- अतएव 'जैन शास्त्रों' ने एकेन्द्रिवाद से लेकर पार्श्वेन्द्रिय पर्यन्त जीवों पर अहिंसा धर्म का प्रचार किया, जो धर्म बड़ी हो सकता है जो अहिंसा का सर्व प्रकार से पालन करता हो।

और जीव रक्षा धर्म में ही, ज्ञान, शौख, तप, और भावना रूप धर्म प्रवेश हो सकते हैं अन्य नहीं।

क्योंकि-अहिंसा धर्म का मानते हुये ही ज्ञान, दिवा जा सकता है तप किया जाता है, शौख फलन होता है, भावना, द्वारा तीनों वक्त धर्मों की सफलता की जाती है।

जब दाम, शौख तप, भी कर लिया किन्तु धर्मों वस में न धारण की गई तो वे धर्म ही धर्म सफल नहीं हो सकते हैं अतएव भावना द्वारा धर्मों की सफलता करनी चाहिये।

सुदृष्टपुरुषो—जैन धर्म ने अहिंसा धर्म का सेतु रामेश्वर से लेकर बिंध्याचल पर्वत पर्यन्त तो प्रचार किया ही था, किन्तु अन्य देशों में भी अहिंसा धर्म का नाद बजाया समय की विचित्रता है कि—अब यह पवित्र धर्म का प्रचार स्वल्प होने के कारण से केवल—गुजरात (गुजर) मारवाड़, मालवा, कच्छ, पंजाब, आदि देशों में ही यह धर्म रह गया है किन्तु इस धर्म के अमूल्य सिद्धान्त विद्वानों के स्वल्प होने के कारण से छिपे पड़े हुये हैं ।

विद्वान् वर्ग को योग्य है कि—सब के हितैषी भाव का अवलम्बन करके इस पवित्र जैन धर्म के अहिंसा धर्म का प्रचार करना चाहिये जिस के द्वारा अनंत आत्माओं के प्राणों को रक्षा हो जाये । परन्तु यह प्रचार तब हो सकता है जब परस्पर सम्य (प्रेम) हों—जहाँ प्रेम भाव रहता है वहाँ पर हर एक प्रकार की सम्पदा मिल जाती है जैसे कि—

किसी नगर में एक शेर रहता था वे बड़ा लक्ष्मी पात्र था एक समय की बात है कि—वह रात्रि के समय सोया पड़ा था उसको लक्ष्मी देवी ने दर्शन देकर कहा कि—

शेठ जी मैंने बहुत बिरकास पर्यन्त आपके घर में निवास किया किन्तु जब मैं जाती हूँ, परन्तु आप एक सुपाय पुण्य है मेरे से कोई घर यांग जो मुझे मत यांगना क्योंकि मैं जब रहना नहीं चाहती, तब शेठ जी ने लक्ष्मी देवी से विनय पूर्वक हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि हे माता ! मैं कल को अपने परिवार की सम्पत्ति के अनुसार आप से घर विषय याचना करूँगा, माता का हाथ ही शेठ जी ने अपने परिवार से सम्पत्ति ली, किन्तु उनकी सम्पत्तियों से शेठ जी की सतुही नहीं हुई तब शेठ जी की बाली कन्या जो पाठशाळा में पढ़ती थी जब उस से पूछा तब उसने विनय पूर्वक शेठ जी के घरणों में निवेदन किया कि—पिता जी ! आप लक्ष्मी माता ने सम्य (प्रेम) का घर यांग जिस से उस के जाने के पश्चात् घरमें फूट और कलह उत्पन्न हो जायेगा, वह न हो, शेठ जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, फिर रात्री के समय देवी ने दर्शन दिये ता फिर शेठ जी ने बड़ी प्रेम रूप घर यांग तब देवी ने उत्तर में कहा कि—हे शेठ जी ! जब तुम परस्पर प्रेम रखने की याचना करते हो तो फिर मैंसे कहा जाना है क्योंकि—सारा 'प्रेम'

वहां ही मैं—फिर लक्ष्मी शेठ जी के घर में स्थिर हो कर रहने लगी इस दृष्टान्त से यह सिद्ध हुआ कि—जहां प्रेम होता है वहां सब कुछ होजाता है इस लिये ! देव, गुरु, और धर्म की पूर्ण प्रकार से परीक्षा करके फिर इस के प्रचार में कटि बध हो जाना चाहिये । जब अहिंसा धर्म का सर्वत्र प्रचार किया जाएगा तब सदा चार का प्रचार भी साथ ही हो जाएगा ।

जो कि—सदा चार सत् पुरुषों का जीवन है ।

मोक्ष के अक्षय सुख के देने वाला है ।

चौदहवाँ पाठ ।

(श्रीपूज्य अमरसिंह जी महाराज का
जीवन चरित्)

प्रिय सुश्रुतपुरुषो ! एक महर्षि की जीवनी से अनेक आत्माओं को लाभ पहुंचता है फिर जनता उसीका अनुकरण करने लगजाती है !

छात्रों को जीवनी एक स्वर्गीय साधन के समान बनजाती है परन्तु जीवनी किसी अर्थ को व्यरय रखती है—

यदि जीवनी सस्वरिचमयी होवेगी तब वह फिर अगत् में पुननीय बनजावेगी क्योंकि—जीवनी के पढ़ने से पठकों का तीन पन्थों का ज्ञान होता है, उस समय संसार की क्या गति थी, लाक अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करता थे, उस महर्षि ने किस उद्देश के लिए अनेक कष्टों का सामना किया इसकाही नहीं किंतु उन कष्टों का शान्ति पूर्वक सहन किया, अन्त में किस प्रकार वह सफल मनायुक्त हुए ।

आज आप एक ऐसे महर्षि के पवित्र जीवन को अवलोकन करेंगे कि—जिनोंने पञ्चाय देश में, किस प्रकार से जैन धर्मोद्योत किया और अपना अमूल्य जीवन संप्र संसार में ही खपा दिया ।

वह आचार्य आ पूज्य अमर सिंह जी महाराज हैं ।
आप का जन्म पञ्चाय देश के सुप्रसिद्ध अमृतसर

आप के पिता-जी जवाहरराव की दुकान करते थे, वस समय पंजाब देश में महाराजा "रणजीत सिंह" जी के राज्य तेज से बहुतसा जानियों में सिंह नाम की प्रथा चली हुई थी। आप बाल्यावस्था के अन्तिम क्रम हा जाने पर अति निपुण हो गये विद्या में भी अति प्रवीण हुये। नामक शहर में १८६२ वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन लाला बुद्ध सिंह ओसवाल (भावडे) सत्तह गोत्री की धर्म पत्नी श्री मती कर्पो देवी की कुत्ति में हुआ था।

लाला मोहर सिंह, और लाला मेहर चन्द्र, यह दोनों आप के बड़े भाई थे आप का परस्पर प्रेम भाव उन्हीं के साथ अधिक था, जब आप यौवनावस्था में आये तब आपको पूर्व कर्मों के ज्ञान पशम भाव से वैराग्य उत्पन्न हो गया, सदैव काल यही भाव आप अपने मन में भावने लगे कि—मैं जैन दीक्षा लेकर धर्म का प्रचार करूँ जो लोग अन्ध श्रद्धा में जा रहे हैं उन को सुपथ में लाऊँ।

जब आप के भाव अति उत्कट हो गये तब आप के माता पिता ने आपके इस प्रकार के भावों को जान कर

आपके विवाह का रचना रखदिया थी कि आपको विवाह
 हुआ माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ा,
 अर्थात् उन्होंने न आप का शिष्यालय कोठ में छाछा हीरा
 'छाछ' (खंड बाखो) ओसबाख की बर्म पत्नी श्रीमिथी
 आत्मा 'देवी' जी की 'पुत्री' भी मतो ज्वाला दूनी के साथ
 पाणी ग्रहण करवा दिया ।

जब आप का विवाह संस्कार भी हो गया परन्तु
 बर्म में आपको बाध थीर भी पड़ते रहे किन्तु योमाबली
 किमों के ब्याध से आप की संसार में ही कुछ समय तक
 रहना पड़ा आप ओठरियों में रूँध 'बिंदे' अंकित जाहरी
 'बे', आप क वा पुत्रिये उत्पन्न हुई 'उन्हों' कि आप ने
 विवाह संस्कार किया फिर आपके भाव संयम में भर्ती
 'कड़' मये ।

जब उस समय पंजाब देश में श्री रामलाख जी
 महाराज बर्म प्रचार कर रहे थे आप के साथ उनके पास
 हीरा लने को हा गये । माता पिता का स्वर्म पास तो
 'हो' ही चुका था, तब आप ने अपनी दुकान पर
 'बीच' गुमास्ते बिठोला, और काम 'काज' विराम

पूर्वक उनको दे दिया क्योंकि—आपका परिवार बहुत बढ़ चुका था—तब आप दीक्षा के लिए देहली में श्रीराम-लाल जी महाराज के चरणों में उपस्थित होगए किन्तु रामरत्न जी और जयन्तीदास जी यह भी दोनों आपके साथ ही दीक्षा के लिए तय्यार हुए तब आपको श्रीगुरु महाराज ने संयम वृत्त की दुष्करता सिद्ध करके दिखलाई किन्तु आपने संयम वृत्ति के सर्व कष्टों को सहन करना स्वीकार करलिया क्योंकि—आप पहिले ही ससार से विरक्त होरहे थे, और परोपकार करने के भाव उत्कटता में आए हुए थे ! तब देहली निवासी लोगों ने दीक्षा महोत्सव रचदिया तब आपने १८६८ वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन उन दोनों के साथ दीक्षा धारण की, गुरुजी के साथ ही प्रथम चतुर्मास दिवसी में किया ।

काल की बड़ी विचित्र गति है यह किसी के भी समय को नहीं देखता अकस्मात् ओमान् परिहृत—श्री रामलाल जी महाराज का दीक्षा के षट्मास के पश्चात् स्वर्गवास होगया, तब आपने शान्ति पूर्वक अपने गुरु भाइयों के साथ देश में विचरना आरंभ किया, और

आपके विवाह का रचना रचदिया भी कि आपको बिना
 'इच्छा' योंता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ा,
 अर्थात् उन्हीं में आप का शिष्यात्वं काठ में छाछा हीरा
 काष्ठ (सँद बाछे) ओसबाछ की बर्म पत्नी भी/मती
 आत्मा/देवी/भी की पुत्री ओ मती उवाला देवी के साथ
 पाछी प्रहस्य करवा दिया ।

तब आप का विवाह, संस्कार भी हो गया परन्तु
 बर्म में आपका भाव और भी बढ़ते रहे किन्तु भागावली
 कर्मों के बन्धन से आप को संसार में ही कुछ समय तक
 ठहरना पड़ा आप जोहरियों में एक बड़े अंकित जोहरी
 से, आप के हाँ पुत्रिये उत्पन्न हुई उन्हीं का आप ने
 विवाह संस्कार किया फिर आपके भाव संयम में अतीव
 बढ़ गये ।

तब उस समय पंजाब देश में भी, रायसाह जी
 महाराज धर्म प्रचार कर रहे थे आप के भाव उनके पास
 दीक्षा लेने का हो गये । माता पिता का स्वर्ग वास ता
 हो हो चुका था, तब आप ने अपनी बुद्धि पर
 बोध सुमास्ते बिठलाए, और काम 'कर्म' निर्भर

पूर्वक उनको दे दिया क्योंकि—आपका परिवार बहुत बढ़ चुका था—तब आप दीक्षा के लिए देहली में श्रीराम-लाल जी महाराज के चरणों में उपस्थित होगए किन्तु रामरत्न जी और जयन्तीदास जी यह भी दोनों आपके साथ ही दीक्षा के लिए तय्यार हुए तब आपको श्रीगुरु महाराज ने संयम वृत्ति की दुष्करता सिद्ध करके दिखा-लाई किन्तु आपने संयम वृत्ति के सर्व कष्टों को सहन करना स्वीकार करलिया क्योंकि—आप पहिले ही ससार से विरक्त होरहे थे, और परोपकार करने के भाव उत्कटता में आए हुए थे । तब देहली निवासी लोगों ने दीक्षा महोत्सव रचदिया तब आपने १८६८ वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन उन दोनों के साथ दीक्षा धारण की, गुरुजी के साथ ही प्रथम चतुर्मास दिवसी में किया ।

काल की बड़ी विचित्र गति है यह किसी के भी समय को नहीं देखता अकस्मात् श्रीमान् पण्डित—श्री न्यायलाल जी महाराज का दीक्षा के षट्मास के पश्चात् स्वर्गवास होगया, तब आपने शान्ति पूर्वक अपने गुरु भाइयों के साथ देश में बिचरना आरंभ किया, और

साथ ही विद्याध्ययन करते रहें, जब आपने भुताध्ययन कर लिया तब आपके पास अनेक जन वीक्षित होने, जसे १६१३ विक्रमाब्द दिवली में आपको आचार्य पद प्राप्त हुआ—कि आपके छात्र अपने समाचारपत्रों में भ. पूज्य पाद पूज्य अमरसिंह जी महाराज इस प्रकार लिखने लगायें। पूज्य महाराज जी कि देश विदेश में अपनी शिष्य मंडली के साथ हाते हुए घूमने लगे।

बाबाद मांशबा, आदि देशों में मांशवन धर्म का अत्यन्त प्रचार किया और उस समय में पंजाब देश में बहुत से साग जैन सूत्रों का पढ़ना गृहस्थों के विरुद्ध कर रहे थे आप ने जैन सूत्रों के प्रमाणों से योग्यता अनुसार आपको लोग शास्त्राधिकारी सिद्ध किया,

आप की दिव्य मूर्ति ऐसी मिय थी कि—मांशवन के दर्शन कर्ता या वह मुग्ध हो जाता था। आप की उपस्थिति शैली ऐसी ऊँच कोटी की थी कि जिससे मत्स्यक भन घुनकर हर्ष प्रगट करता था, आपने अपने घरण कर्मों से मांशवन देश को अधिक प्रभाव दिया,

आप ऐसे ऊँच कोटी के विद्वान् वा आचार्य होते हुए भी आप तपस्वी भी थे एक बार आप ने ३३ व्रत (उपवास) लगातार किए पाना के शिवा (सिवा) आप ने और कुछ भी नहीं खान पान किया, ८ वा १५ दिन पर्यन्त तो आपने कई बार तप (उपवाम) किये, ।

सहन शक्ति आप की ऐसी असीम थी कि—विपत्तियों की ओरसे आप को अनेक प्रकार के कष्ट हुए उनका हर्ष पूर्वक आप ने सहन किए ।

अनेक सुयोग्य पुरुषों ने आप के पास दीक्षाएँ धारण की—जो आप के अमृतमय व्याख्यान को सुन लेता था वह एक बार तो वैराग्य से भीग जाता था, ग्राम २ वा नगर २ में आप ने फिरकर जैन ध्वजा फहराई और लोगों को सुपथ में आरुढ़ किया, अपनी गच्छ मर्षादा के कई नियम भी आपने नियत किए, जैन धर्म पर आप की असीम श्रद्धा थी—जैसे कि—

उन दिनों में आपके हाथों के दीक्षित किए हुए श्री श्री श्री १०८ स्वामी जीवनरामजी महाराज के शिष्य आत्मा राम जी की श्रद्धा मूर्ति पूजा की होजाने के

कारण से जगहों में आपके बारह शिष्य बहकाए और वह आप के साथ ब्रह्म से कृपा करते रहे अतिथि आप ने जगहों को अपने गच्छ से पूयक कर दिया वे—आराम राम भी के साथ मिल कर तप मन्त्र में चले गए।

जन्होंने आपको कई प्रकार के अनुकूल वा प्रतिकूल परीषद भी दिए परन्तु आपकी ऐसा सहन शक्ति थी कि—बड़ी अन्त में हतोत्साह होगए, आपकी जय विजय सर्वत्र होतीरही आपक बारह शिष्य हुए जिन्होंने देश देशान्तरों में फिरकर जैनधर्म का प्रचार किया, उनके शुभ नाम यह हैं जैसे कि—

श्री स्वामी मुस्ताकरायजी महाराज १ श्री स्वामी गुलाबरायजी २ श्री स्वामी बिलासरायजी महाराज ३ श्री स्वामी रामबल्लभजी महाराज ४ श्री स्वामी सुखदेवजी महाराज ५ श्री स्वामी मोतीरामजी ६ श्री स्वामी मोहन-
दास जी महाराज ७ श्री स्वामी रत्नचन्द्र जी महाराज ८ श्री स्वामी सेताराम जी महाराज ९ श्री सुबचन्द्र जी महाराज १० श्री स्वामी बालक राम जी महाराज ११ श्री स्वामी रामाकृष्ण जी महाराज १२ ।

इस प्रकार आप और आप के सुयोग्य शिष्य धर्म प्रचार करते हुए आप ने १६३७ का चतुर्मास अमृतसर में किया, चतुर्मास के पश्चात् जंघाबल क्षीण होजाने के कारण से श्रावक समुदाय की विज्ञप्ति अत्यन्त होने पर आप ने फिर विहार नहीं किया आप के विराजमान होने से अमृतसर में अनेक धार्मिक कार्य होने लगे किन्तु काल की ऐसी विचित्र गति है कि—पह महात्मा वा सामान्यात्मा को एक ही दृष्टि से देखता है किसी ना किसी निमित्त को सन्मुख रख कर शीघ्र ही प्राणी को आ घेरता है, १६३८ आषाढ़ कृष्ण १५ का आपने उपवास किया परन्तु उस उपवास का पारणा ठीक न हुआ, तब अपने अपने ज्ञान बल से आयु को निकट आया जान कर जैन सूत्रानुसार आलोचनादि क्रियाएँ करके सब जीवों से क्षमापन (क्षमावना) आदि करके दिनके तीन बजे के अनुमान में श्री संघ के सन्मुख शास्त्रावधि के अनुसार अनशन व्रत करलिया फिर परम सुन्दर भावों के साथ मुख से अर्हन् अर्हन् का जाप करते हुए आषाढ़ शुक्ल द्वितीया दिन के १ बजे के अनुमान आप का स्वर्गवास हा गया ।

तब भावक संघ ने तारों द्वारा आपके हृदय विदीर्ण करने याथा शोक समाचार नगर २ देदिषा मिससे अमृतसर में बहुतसा भावक या भाविका संघ एकत्र होगया तब आपके शरीर का बड़े समारोह के साथ चन्दन द्वारा अग्नि संस्कार किया गया आपके विमान पर लोगों ने ६४ हुआल पाए थे ।

अब पंजाब देश में आपके भावकों ने आपके नाम पर अनेक संस्थाएँ स्थापन की हुई हैं जैसे—अमर जैन पुस्तकालय, अमर जैन छात्रालय (बार्डिंग) इत्यादि— २ पंज ब देश में प्रायः आपके शिष्यों के शिष्य संत न धर्मप्रचार कर रहे हैं, आपके गच्छ का नाम लाहोरी गच्छ या पंजाबी गच्छ, अन्य देशों में सुप्रसिद्ध हो रहा है ।

पाठक जनों का आपके पवित्र जीवन से अनेक प्रकार का शिक्षाएँ लनी चाहिए ।

आपने मिस प्रकाश जैनधर्म का बहुत प्रचार किया था इस काम का अनुकरण मत्स्यक व्यास का करना चाहिए ।

पन्द्रवां पाठ ।

(धन्ना शेट की कथा)

प्रिय सुज्ञ पुरुषो ! प्राचीन समय में एक राज गृह नगर बसता था उस के बाहर एक सुभूमि भाग नाम वाला बाग था जो अति मनोहर था उस नगर में एक धन्ना शेट बसता था जो बड़ा धनवान् था उस की भद्रा नाम वाली धर्म पत्नी थी, धन्ना शेट के चार पुत्र थे उन के नाम शेट जी ने इस प्रकार स्थापन किये थे जैसेकि— धन पाल १ धन देव २ धन गोप ३ और धन शक्त ४ उन चारों पुत्रों की चारों बधुएँ थी—जैसेकि—उज्ज्वला १ भोग वरुणिका २ रत्निका ३ और रोहिणी ४ ।

एक समय की बात है कि—धन्ना शेट आधी रात के समय अपने कुटुम्ब की विचारणा कर रहे थे साथ ही इस बात की भी विचार करने लग गये, कि—मैं इस समय इस नगर में बड़ा माननीय शेट हूँ, मेरी सर्व प्रभार से उन्नति हो रही है किन्तु मेरे विदेश जाने पर वास्तव्यवस्था के आने पर तथा मृत्यु के प्राप्त होने पर मेरे

पीछे मेरे घर के काम कान के चलाये वाला कौन होगा इस बात की परीक्षा करनी चाहिये ।

ऐसा विचार करते हुए उन्होंने जाना कि सुपुत्र या सुयोग्य है वह मर्कों प्रकार काम चलायेंगे परन्तु यह सम्बन्धी इन की स्त्रियों की जांच करनी चाहिये कि वह घर के काम को किस योग्यता से चला सकती हैं तब सब जी ने मातः कास हाते हो अपने सुपुत्रों को बुलाया और उन से कहा कि हे पुत्रो ! तुम तो हर प्रकार से सुहस्य सम्बन्धी काम करने के योग्य हो, मैं तुम से संदृष्ट हूँ परन्तु मरी इच्छा है कि अपने घर की स्त्रियों की परीक्षा हूँ तुम इन का बुझाओ तब उन्होंने ने अपनी अपनी स्त्री को अपने पिता के सममुख शिक्षा और परीक्षा के लिये उपस्थित किया जिस पर येठ जी ने अपनी चारों बधुओं को पांच २ पांच दे दिये और इन से कहा कि—हे पुत्रियो ! यह पांच धाम्य—मैंने—तुम को दिये हैं तुम ने इन की रक्षा करनी अपितु जब मैं तुम्हारे से पार्मगा तब तुम ने वही धाम्य मुझे दे देने इस प्रकार की शिक्षा अपनी चारों बधुओं को कर बिसर्जन कर दिया ।

जब पहिली वधु ने शेट-जी के हाथों से पांच धान्यों को ले लिया और बाहिर आने पर उस ने विचार किया कि—शेट जी बृद्ध हैं न जाने इन के कैसे र संकल्प-उत्पन्न होते रहने हैं क्या हमारे घर में धान्यों की कमी है । जिस समय शेट जी मेरे से धान्य मांगेंगे तब मैं अपने कोठों से निकाल कर पांच ही धान्य शेट जी को दे दूंगी फिर उस ने ऐसा विचार करके उन पांचों धान्यों को वहाँ ही गेर दिया ।

जो दूसरी वधु को पांच धान्य दिये-थे उस ने भी पहिली की तरह उन पर विचार किया, किन्तु वह धान्य गेरे तो नहीं अपितु छील कर खा लिये ।

तीसरी वधु ने सोचा कि जब इन धान्यों के वास्ते इस प्रकार हमें शेट जी ने बुला कर दिये हैं तो इस से सिद्ध होता है कि—इस में कोई न कोई कारण अवश्य है इस लिये इन की रक्षा करनी चाहिये । तब उस ने अपने रत्नों की पेटो में उन पाँचों धान्यों को रख दिया इतना ही नहीं किन्तु उन की दोनों समय रक्षा करने लग गई ।

जब चौथी बधु ने पाँच पाण्य ले लिये तब उस ने भी तासरो का तरह विचार किया, किन्तु उन पाण्यों का अपने हृदय पर के पुरुषों को प्रकाश कर यह कहा कि—हे मित्र ! इन पाँच पाण्यों को तुम ले जाओ और बीछोसा एक क्यारा बना कर विधि पूर्वक वर्षा ऋतु के आन पर इनको बीछ दो, फिर यथा विधि क्रियाएं करत जाओ जब तक मैं तुम्हारे से साम्य न पाँगलू—तब तक इस क्रम से पाकन्यास साम्य हास जाएँ वे सब बीजते जायें !

दास पुरुषों ने इस आज्ञा का सुनकर इसे मकर किया फिर वे उन्नीसवार पाँच वर्ष पर्यन्त करते गए ।

पाँचवें वर्ष इन पाँचों साम्यों की वृद्धि हाठी गई पाण्यों के कटे मर गए । वे दास पुरुष प्रतिवर्ष सर्व समाचार भीमती शहिणी देवी को दते रहे ।

जब पाँच वर्ष अतीत हा गए—तब अकस्मात् सेठजी राजी के समय अपने भयम में सोए पड़े वे आधी रात के समय उनकी नींद खुल गई तब उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुए कि—मैंने गत पाँच वर्ष में अपनी बधुओं की परीक्षा के वास्ते उनका पाँच ५ पाण्य दिए थे, अब देखें

उन्होंने पांच धान्यों से क्या लाभ उठाया । उन से वृद्धि की या नहीं—तब प्रातःकाल होतेही शेटजी ने फिर एक बड़ा विशाल भोजन मंडप तय्यार करवाया उसमें नाना प्रकार के भोजन तय्यार करवाए गए ।

ताम्बूलादि पदार्थों का भी संग्रह किया गया फिर शेटजी ने अपनी जातिवाले पुरुषों को वा अपनी बधुओं के सम्बन्ध पुरुषों को विधिपूर्वक आमंत्रित किया जब भोजनशाला में सर्व स्वजनवर्ग इकट्ठा होगया तब उनको भोजन दियागया सत्कार करने के पश्चात् उनके सामने अपनी चारों बधुओं को बुलाया गया ।

फिर शेट जी ने पहली बधु से पांच धान्य मांगे तब बड़ी बधु ने अपने धान्यों के काठों से पांच धान्य लाकर शेट जी के हाथ में रख दिये तब शेट जी ने उसे शपथ दे कर कहा कि—तुम्हें अमुक शपथ है कि—क्या ये बड़ी धान्य हैं । तब बधु ने कहा कि—हे पिता जी ! यह धान्य वह तो नहीं हैं किन्तु मैंने अपने धान्य के काठों में से लाकर धान्य दिये हैं । तब शेट जी ने उस बधु को विशेष सत्कार तो नहीं दिया और नहीं कुछ कहा पान्त

उस के सत्य बालने की प्रशंसा करके मुप हो रहे और उस को बैठने की आज्ञा दी, तब शेट जी ने दूसरी वधु को बुलाया उस से भी वही प्रार्थना की उस ने भी पहली की तरह सब कथ कह दिया तब शेट जी ने उस को भी बैठने की आज्ञा दी, उस के पश्चात् तीसरी वधु को आमंत्रित किया गया उसने आकर सर्व वृत्तान्त कह सुनाया और यह भी कह दिया कि—मैं कोई कारण समझ कर दोनों समय इन धान्यों की रक्षा करती रही तब शेट जी ने तीसरी वधु का सरकार करके अपने पास हा उसे भी बैठा किया ।

फिर शेट जी ने चौथी वधु को बुलाया उस से भी वही प्रार्थना की लिये गये उस ने सब के सामने यह कहा कि—पिता जी ! इन धान्यों के खाने के लिये तुम्हें शकट भिजाने चाहिये तब शेट जी ने कहा कि—है धुनि ! यह कैसे ! तब उस ने जिस प्रकार प्रार्थना लिये थी । और कम को बीजा गया था । पीछे वर्ष में जन को इसकी बुद्धि हुई इत्यादि वृत्तान्त को सुन कर शेट जी ने उस वधु को बुलाया चौथी वधु को बहुत ही सरकार

देते हुये उस की अत्यन्त प्रशंसा की और उस को पूर्ण आदर दिया ।

तब शेट जी ने उन चारों वधुओं की परीक्षा लेली, तब लोगों के सामने यह कहा कि—देखो ! मेरी पहली पुत्र वधु ने मेरे दिये पाँचों धान्यों को गेर दिया, इस लिये ! मैं अपने घर की शुद्धि करने के काम में नियुक्त करता हूँ । जो घर में रज, मल, आदि पदार्थ हों वह उन को घर से बाहिर गेरती रहे,,

दूसरी पुत्र वधु को मैं भोजन शाला में नियुक्त करता हूँ क्योंकि—इसने मेरे दिये हुये धान्य खा लिये है सा मैं खाने पकाने के काम में स्थापन करता हूँ ।

तीसरी वधु ने मेरे दिये हुये पाँचों धान्यों की सावधानता पूर्वक रक्षा की है—इस लिये ! इसको मैं कोशाधिपत्नी बनाता हूँ । जो मेरे घर में जवाहरात आदि पदार्थ हैं उन की कुंची इस के पास रहेगी ।

चौथी पुत्र वधु ने मेरे दिये हुये पाँचों धान्यों की

बुद्धि की है इस लिये । मैं इस को सब कार्यों में प्रत्यक्ष
योग्य और हर एक कार्य में प्रमाण्य भूत स्थापन करता हूँ ।

इस प्रकार शोध जी ने व्याप करके सभा विसर्जन
कर दी । हे बालको इस दृष्टान्त से पूर्व समय का कैसा
प्रमाण्य भूत व्याप सिद्ध होता है, और तुम को शिक्षा
दिखाती है कि-पूर्व समय की स्थिति ठीक कदापि मूठ
का प्रजनन न करती थीं तो तुम को योग्य है कि तुम धर्म
हो कर कमी, मूठ न बोझा और अपनी माता पिता
के अज्ञातगी बनो व बुद्धि को निमेष करते हुये विचार
बान होने का उपपार्थ करो और अपनी स्थिति व बाल
कार्यों को बुद्धियता बनाओ यही इस कहानी का
सार है—

सोलहवां पाठ ।

(जैन धर्म)

जैन धर्म एक माथीन धर्म है हिन्दुस्थान के बड़े बड़े
शहरों (नगरों) बम्बई कलकत्ता में जैमियों की बहुत २
वस्ति है गुजरात काठियावाड़ माण्डवा मेवाड़ इत्यादि

मारवाड़ मद्रास पञ्जाब आदि में जैन लोग बहुत से
 बसते हैं जैन जाति विशेष करके व्यापार करने वाली
 जाति है यही कारण है कि जैन जाति में विद्या की
 न्यूनता है और इस न्यूनता के होने से जैन धर्म का
 प्रचार वर्तमान समय में इस प्रकार नहीं जैसा कि होना
 चाहिये अपितु फिर भी जैन लोगों की संख्या देशों में
 १०—११ लाख गणना की जाती है जैन धर्म की तीन
 बड़ी शाखाएं हैं “श्वेताम्बर स्थानक वासी” दिगम्बर
 श्वेताम्बर-पुजेरे या मन्दि मार्गी” परन्तु इन में सब से
 अधिक संख्या श्वेताम्बर स्थानक वासियों की ही है
 दिगम्बर श्वेताम्बर स्थानक वासी इन में परस्पर भेद तो
 थोड़ा सा ही है परन्तु विशेष भेद इस बात का है कि
 श्वेताम्बर स्थानक वासी मूर्तिका पूजन नहीं मानते और
 अन्य मानते हैं जैन धर्म वालों के बड़े २ प्राचीन हिन्दी ग्रन्थ-
 राती प्राकृत संस्कृत मागधी आदि भाषाओं की पुस्तकों
 के भंडार हैं जो जैसलमेर आदि स्थानों में हैं इन की
 बहुत सी पुस्तकें हस्त लिखित होने के कारण बड़े २
 पुराने पुस्तकालयों और भंडारों में होने से प्रकट रूप
 से प्रसार में नहीं फैलीं परन्तु अब इन का प्रकाश देश की

सब ही भाषाओं में हो रहा है जिस से जैन धर्म का
 यहास्य प्रति दिन बढ़ रहा है जैन धर्म ने जहां और
 बहुत से लोगों को बड़े २ काम किये हैं वहां संसार में
 सब धर्मों से उत्कृष्ट यहास्य काम मुख्य यह भी किया है
 कि इस धर्म ने—

(अहिंसा का सुधा आदर्श)

देश के लोगों को जो इसका स्वयंसेवक पूर्ण बोध
 ही नहीं किया किन्तु हिंसा को देश निकाला देते हुए
 लोगों का पूर्ण अहिंसक बनाया वहीं कारण था कि इस
 धर्म पर बड़ी २ आपत्तियां आईं परन्तु यह फिर भी लोगों
 को जीवित और जागृत हो गई—

जैसे कुमार की प्रेमसरी भावना ।

प्रसन्न वह तुमसे मेरी यह इच्छा है ।

इस संसार धार बन में जा दुःख मरा हुआ है ॥

जिस दुःख को मेरे की शान जा रहा है ।

यह राधा में हा मेरे मेरी यह आत्मा है ॥

मैं उस दवा से मेटूँ दुःख जग के प्राणियों का ।
और भ्रम सब मिटा दूँ दिल से भ्रमानियों का ॥

२

रह करके ब्रह्मचारी विद्या करूँ मैं हासिल ।
आलिप्त बनूँ मैं पूरा हर एक फन में कामिल ॥
होकर धर्म का मादिर हर एक अमल का आमिल ।
चक्रवं चक्रबाहु सबको गुण ज्ञान के सरस फल ॥
रक्षा करूँ मैं अपने बल वीर्य की निष्ठा कर ।
सेवा करूँ धर्म की मैं जिस्मो जा लगा कर ॥

३

अर्जुन सा बल हो मुझ में और भीम सी हो ताकत ।
अकलङ्क सी हो हिम्मत निःकलङ्क सी शजायत ॥
श्रीपाल जैसी स्थिरता और राम जैसी इज्जत ।
विष्णु सा प्रेम मुझमें लक्ष्मण सी हो मुहब्बत ॥
उस करण जैसी मुझ में हां दानवीरता हो ।
गज मुख माल जैसी हां ध्यान धीरता हो ॥

४

सादी गिजा हा मेरी सादा चलन हो मेरा ।
मैं हूँ बतन का प्यारा प्यारा बतन हो मेरा ॥

सच्चा सखुन हो मेरा पक्का मण हो मेरा ।
 आदर्श जिंदगी हो आत्म यजन हो मेरा ॥
 दुनिया के पाणिजों से ऐसा मेरा निबाह हो ।
 मुझ का भी इनकी चाह हो उनको भी मेरी चाह हो ॥
 दुनिया के बोध करदूँ मुण्ड ज्ञान का वजारा ।
 और दूर सब जगादूँ अज्ञान का बीषा ॥
 मैं सब को एक करदूँ आत्म का रस बक्सा कर ।
 बाखी पवित्र सब को महावीर को मुना कर ॥
 स्वाति मैं यह कर्मों का तम यम लगा के अपना ।
 सेवा कर्त यम को सब हूँ लगा के अपना ॥

आवश्यक सूचनार्थ ।

(१) नेत्र यम आत्मा का निज स्वरूप है और
 एक मात्र उसी के द्वारा मुक्त सम्पादन किया
 जासکتा है—

(२) मुक्त बोध में ही है जिसको कि प्राप्त करके

मोट—सब विद्यार्थियों को इस फलपत्र करके निज प्रति
 पढ़ना चाहिये ।

यह अनादि कर्म मल से संसार चतुर्गति में परि भ्रमण करने वाला अशुद्ध और दुखी आत्मा निज परमात्म-स्वरूप को प्राप्त कर सदैव आनन्द में मग्न रहा करता है—

(३) स्मरण रखो कि मोक्ष मांगने और किसी के देने से नहीं मिलती उसकी प्राप्ति हमारी पूर्ण वीतरागता और पुरुषार्थ से कर्म मल और उनके कारण नष्ट करने पर ही अवलम्बित है—

(४) स्याद्वाद सत्यता का स्वरूप है और वस्तु के अनन्त धर्मों का यथार्थ कथन करसक्ता है—

(५) जैनधर्म ही परमात्मा का उपदेश है क्योंकि पूर्वापर विरोध और पक्षपात रहित सब जीवों को उनके कल्याण का उपदेश देता है और उसी के परमात्मा की सिद्धि और छाप इस संसार में है—

(६) एकमात्र 'ही' और 'भी' यही अन्य धर्म और जैनधर्म का भेद है यदि उन सब के भाव और उपदेश की इयता की 'ही' 'भी' से बदल दी जाय तो चन्ही सबका समुदाय जैनधर्म है—

(७) यह समझो कि जैनधर्म, किसी समुदाय विशेष का ही धर्म है या होसका है - मनुष्यों को तो इसे कौन-भी प्रकार इसको स्वयंभूतानुसार ग्रहण कर लक्षण निभ करपाया कर सकता है—

(८) जैनधर्म के समस्त तत्त्व और उपदेश वस्तु स्वयंभूतानुसार नियम व्यावसायिक व्यवसायानुसार और त्रिकाश सिद्धान्त के अनुसार होने के कारण सत्य है—

(९) सर्वत्र वीर्याग और विशेषदेशक देव, निर्ग्रन्थ गुरु और अहिंसा धर्म का शास्त्र ही जीव का पथ है उपदेश वसकते हैं और उन सबके रखने का सामान्य एकमात्र जैनधर्म को ही प्राप्त है—

२ (१०) समस्त दुःखों से छुटार करने वाली जैनधर्म ही ही है यदि उसकी शक्ति न हो तो भी वैसा कष्ट, बल, अन्याय और अपमान का त्याग करके गुरु, मार्ग द्वारा कर्मों पर कल्याण करत रहना चाहिये—

सत्रहवां पाठ ।

(धर्म प्रचार विषय)

प्रिय सज्जनों ! जब तक धर्म प्रचार नहीं होता तब तक लोग सदाचारी नहीं बन सकते अतएव, सदाचार की प्रवृत्ति के लिये धर्म प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है ।

विद्वान् पुरुषों को योग्य है कि देश कालक्ष हो कर धर्म शिक्षाओं द्वारा प्राणियों को सदाचार में प्रवृत्ति कराते रहें यावन्मात्र संसार भर में अन्याय व्यभिचार की प्रवृत्ति दृष्टि गोचर हो रही है यह सब धर्म प्रचार के न होने के ही कारण से है जब धर्म प्रवीर न्याय पूर्वक किया जाये तब उक्त प्रवृत्तियें अल्पतर हो जायें अपितु धर्म प्रचार के जिन २ साधनों की आवश्यकता है वे साधन देश कालानुसार प्रयुक्त करने से सफलता को प्राप्त हो जाते हैं ।

जब उन साधनों के विषय में यत्किंचित् लिखते हैं जैसे कि—“उपदेशक” सदाचार में रत धर्मात्मा पूर्ण

विद्वान् समग्र समस्त और पर मत के पूर्ण भेदा तत्त्व
 वर्गी मृदु भाषी मत्पेक प्राणी स प्रेम भाव से बर्ताव
 करने वाले आपत्ति आ जाने पर मो धर्म में हड़ निस
 भाषा की समा हो उसी भाषा में उपदेश करने वाले
 इत्यादि गुण युक्त उपदेशकों द्वारा जब प्रचार कर
 जाया जाये तब सफलता शोध हो जाती है क्योंकि यद्यपि
 न्याय आदि शास्त्रों में उपदेशकों के अनेक गुण वर्णन
 किये गये हैं किन्तु उन गुणों में जो दो गुण मुख्यता से
 रहते हैं जैसे कि—“सत्य” और “शोक” यह दो गुण
 मत्पेक उपदेशक में होने चाहिये यावत्काल उपदेशक जन
 सत्यवादी और ब्रह्मचारी न होंगे तावत्काल भवन्त उन
 का उपदेश आताओं के पिछों का आकर्षित नहीं कर
 सकता अतएव मत्पेक उपदेशक का प्रथम अपने मन पर
 विजय या खाने के पश्चात् इस काम में मग्न हो जाना
 चाहिये ।

आज कल जो बुद्धिमान उपदेश के होने पर भी बड़े
 सफलता होती हुई दृष्टि गोचर नहीं होती उस का मूल
 कारण उपदेशकों के काम वर्णन और चारित्र्य की न्यूनता

ही है जब यह चीनी गुरु उपदेशकों में ठीक हो जायें तब उपदेश की सफलता भी शीघ्र हो जायगी समाज को उपदेशकों के चारित्र पर अवश्य ध्यान देना चाहिये ।

पुस्तकों" द्वितीय साधन धर्म प्रचार का पुस्तकों द्वारा होता है बहुत से सज्जन जन पुस्तकों के पठन से धर्म प्राप्ति कर सकत हैं जैसे कि—जैन सूत्रों में भी लिखा है सूत्र रुचि श्रुत के अध्ययन करने से हो जाती है जब विषी पूर्वक श्रुत का अध्ययन व स्वाध्याय किया जायगा तब भी धर्म की प्राप्ति हो सकती है जैसे जब श्री देवर्द्धि तमः अमण जी महाराज जी ने ६८० में सूत्रों को पत्रों पर आरुढ़ किया आज उसी का फल है कि जैन मत का अस्तित्व पाया जाता है और उन्हीं सूत्रों के आधार से जैन आचार्यों ने लाखों जैन ग्रन्थों को निर्माण किया जो कि आज कल प्रखर विद्वानों के मान मर्दन करने वाले हैं और जैन तत्त्व को भली प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं अतएव देश कालानुसार पुस्तकों और धार्मिक समाचार पत्रों द्वारा भी धर्म प्रचार भली भाँति हो जाता है किन्तु पुस्तकों और समाचार पत्रों के सम्पादक पूर्ण

विद्वान् समयप्रसन्न समस्त और पर मत के पूर्ण वेत्ता तत्त्व
दर्शी मृदु भाषी मत्स्येक भाषी स प्रेम भाष से बर्ताव
करने वाले आपत्ति आ आने पर भी धर्म में हड़ जिस
भाषा की समा हो उसी भाषा में उपदेश करने वाले
इत्यादि मुख्य मुख्य उपदेशकों द्वारा जब धर्म प्रचार कर
बाया जाये तब सफलता शोध हो जाती है क्योंकि यद्यपि
व्यास आदि शास्त्रों में उपदेशों के अनेक गुण वर्णन
किये गये हैं किन्तु उन गुणों में भी दो गुण मुख्यता में
रहते हैं जैसे कि—“सत्य” और “शोक” पर दो गुण
मत्स्येक उपदेशक में होने चाहिये यावरकाश उपदेशक जब
सत्यवादी और प्रजापारी न होंगे तावत्काल प्रयत्न उन
का उपदेश भाताओं के चित्तों का आकर्षित नहीं कर
सकता अतएव तत्त्व उपदेशक का प्रथम अपने मन पर
विजय या कर्म के पश्चात् इस काम में महित हो जाना
चाहिये ।

आज फल जो पुष्कल उपदेश के होने पर भी बनेह
सफलता होती हुई दृष्टि गोचर नहीं होती उस का मूल
कारण उपदेशकों के ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की न्यूनता

जैसे श्रीभगवत् की वाणी अर्द्ध मागधी भाषा में होने पर भी जो श्रोताओं की भाषा होती है वह उसी में परिणत हो जाती है इस कथन से स्वतः ही सिद्ध हो-
गया कि जो श्रोताओं व देशियों की वाणी हो उसी में पुस्तकें और धार्मिक समाचार पत्रों से लाभ विशेष हो जाता है अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म प्रचार के लिये शुद्ध पुस्तकों और धार्मिक समाचार पत्रों की अत्यन्त आवश्यकता है इनके न होने से धर्म प्रचार में बाधा अत्यन्त हो रही है ।

व्यवसाय सभा, धर्म प्रचार के लिये प्रसिद्ध नगरों में पुस्तकों की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि जब पुस्तक संग्रह ही नहीं है तब जिज्ञासु जन किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं अतः यत्न और विनय पूर्वक शास्त्रों का संग्रह वा अन्य पुस्तकों का संग्रह जब तक नहीं होता तब तक धर्म प्रचार में विघ्न उपस्थित होते रहते हैं बहुत से मुमुक्षु जन इस प्रकार के भी हैं जो 'तिज' व्यय से पुस्तक मंगवाने में प्रमाद करते हैं वा असमर्थ हैं तथा अपने मत से भिन्न मतों की पुस्तकें मंगवाने में उनके

विद्वान् सच्चरित्र बालो होने चाहिये क्योंकि पुस्तकों और समाचार पत्रों द्वारा जिस प्रकार बर्मे प्रचार हो सकता है उसी प्रकार इन से अपने प्रचार भी हो सकता है इस लिये इन के सम्पादक विद्वान् और शुद्ध चरित्र बालो होने चाहिये साथ ही वे अपनी बुद्धि में अल्पज्ञता को विलासता देकर इस काम में यदि प्रवृत्त होंगे तब वे अत्यन्त लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं यदि वे कदाचार में लगे रहेंगे तब उन का परिश्रम सदाचार के अतिरिक्त कदाचार की प्रवृत्ति कर डालेगा अतः यदि एक अवसर बालो सम्पादकों द्वारा कोई लेख विद्यार्थियों के मझने में आजाये तब विद्यार्थियों का पागल है कि वे अपनी बुद्धि में हेय (त्यागने योग्य) - वय (जानने योग्य) - अपादेय (ग्रहण करने योग्य) पदार्थों का स्थान रखें जो कि उम्हों पर उस लेख का प्रभाव ही न पड़सके अतएव विद्वद्बुद्धि कि जब तक पुस्तक और पारमिक समाचार पत्रानहीं होंगे तब तक पर्योपति के साधनों में म्यूक्तता अवश्य ही रहेगी इनके द्वारा यह म्यूक्तता दूर हो सकती है अतः पुस्तकों का प्रचार दश भाषा में होने से कामों को अर्थ बोध शीघ्र हो जाता है

में आना नहीं चाहते वे धर्म लाभ नहीं उठा सकते इस लिये सब लोगों में धर्म प्रचार हो इस आशा से प्रेरित हो कर व्याख्यात का प्रबन्ध ऐसे स्थान में होना चाहिये जहाँ पर बिना रोक टोक के जनता आ सके और उन में धर्म प्रचार श्रुती प्रकार हो सके अपितु साधुओं वा उपदेशकों को ऐसे ग्रामों वा नगरों में जाना योग्य है जहाँ पर धर्म प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता हो क्योंकि वर्तमानकाल में ऐसा देखा जाता है कि श्रोता-गणों की उपदेशक जनही प्रायः प्रतीक्षा करते रहते हैं किन्तु श्रोता गण उपदेशकों की प्रतिज्ञा विशेष नहीं करते जब ऐसे क्षेत्रों में धर्म प्रचार करना चाहें तो यथेष्ट फल की प्राप्ति होनी दुसाध्य प्रतीत होती है अतएव जिन क्षेत्रों में धर्म प्रचार की आवश्यकता हो उन्हीं क्षेत्रों में धर्म प्रचार के लिये विशेष प्रबन्ध करना चाहिये तब ही धर्मोन्नति हो सकती है ।

“पाठशालाएं” धर्म प्रचार के लिये धार्मिक संस्थाओं की प्रत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि जबतक बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती तबतक वे धर्म से अपरि-

मन में संकोच रहता है किन्तु जब इनको किसी पुस्तकालय का सहारा मिलजाय तो वे पठन करन में मनाब नहीं करते समझें बहुत से भद्र जन ऐसे भी होते हैं जो इन पुस्तकों का ग्रन्थों को पढ़कर धर्म से परिचित हो जाते हैं तथा यदि किसी कारण से किसी उपदेशक का शास्त्रार्थ नियत हो जाय तब उस समय उस पुस्तकालय से पर्याप्त सहायता मिल सकती है - स्याद्वयाम मेधियों को तो पुस्तकालय एक स्वर्गीय भूमि प्रतीत होती है किन्तु इसका भवन्व ऐसे सुयोग्य विद्वान् पुरुषों द्वारा होना चाहिये जो कि इस कार्य के पूर्ण वेत्ता हों शास्त्रोद्धार से जीव कर्मों की निर्भरता करके भोस तक भी पहुँच सकता है अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म प्रचार के लिये पुस्तकालय या एक मुख्य साधन है ।

“ध्यासयान” जनता में प्रभावशाली व्याख्यानों का होना भी धर्म प्रचार का मुख्यार्ग है क्योंकि जो व्याख्यान शैली निम्न स्थानों में प्रचलित हो रही है उसमें निरर्थक भावगण ही काम चला सकता है किन्तु जो पुरुष उस स्थान से अभिमुख हैं या किसी कारण से उस स्थान

“प्रेम” धर्म प्रचार के लिये सबसे प्रेम करना चाहिये यदि कोई अज्ञात जन असभ्य वर्ताव भी करे तो उसे सहन शक्ति द्वारा शान्ति पूर्वक सहन करना चाहिये विपत्तियों के प्रश्नों के उत्तर सभ्यता पूर्वक देने चाहियें किन्तु प्रश्नोत्तर में किसी के चित्त दुखाने वाले उप-हास्यादि कृत्य न करने चाहियें क्योंकि जब प्रश्नोत्तर में हास्यादि क्रियायें की जाती हैं तब उस की जुद्ध वृत्ति प्रतीत होती है किन्तु गम्भीरता सिद्ध नहीं होती इस लिये सभ्यता पूर्वक सब से वर्ताव होना चाहिये अपितु ऐसे विचार न होने चाहियें कि यह तो जैनेतर हैं इन से सभ्यता की क्या आवश्यकता है यह जुद्ध वृत्ति वाले पुरुषों के विचार होने हैं गांधीय गुण वाले जीव प्राणी मात्र से सभ्य व्यवहार करते हैं यही मनुष्यत्व का लक्षण है तथा जब किसी से प्रेम ही नहीं है और न ही सभ्य वर्ताव है तो भला धर्म प्रचार की वहां पर क्या आशा की जा सकती है अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म प्रचार के लिये सब से प्रेम करते हुये किसी से भी असभ्य वर्ताव न करना चाहिये अपितु प्रत्येक प्राणी के साथ सहानु-

पितृ ही रहते हैं इतना ही नहीं किन्तु वे सदैव पादर
 मास्त्रिकता में फँस जाते हैं इसलिये बच्चों के कोपल
 हृदयों पर पहले से ही घम शिस्त और कभी भी अहं
 कृत्यम कर देना चाहिये जो माता पिता अपने प्रिय पुत्र
 पुत्रियों को धर्म शिक्षाओं से संबंध रखते हैं वे वास्तविक
 में अपनी संतान के हितैषी नहीं हैं न वे माता पिता
 कहलाने के योग्य ही हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय पुत्र
 और पुत्रियों के जीवन को सत्य कोटि के बनाने का
 प्रयत्न नहीं किया जिससे वे अपने जीवन में समृद्धि के
 फल देखने में असमर्थ ही रह जाते हैं और धर्म शिक्षा के
 न होने के कारण से ही उनकी प्यारी संतान जूझ
 यास मदिरा शिकार परस्त्री संग बेरुपा गमन चोरी
 आदि छद्मों में फँसी हुई जब वे देखते हैं सब परब
 दुःखित होते हैं और संतान भी अपने माता पिता के
 साथ असम्यक्त कार्य करने लग जाती है जिस व्यवहार
 को लोग देख भी नहीं सकते यह सब धार्मिक शिक्षा न
 होने का ही हेतु है अतएव सिद्ध हुआ कि धर्म प्रचार के
 लिये धार्मिक संस्थाओं की अत्यन्त आवश्यकता है ।

प्रिय गृहद्वर्ग ! यह पुस्तक श्रीमान् श्री चन्द्रजी

अम्बाला निवासी की पवित्र स्मृति में मुद्रित की गई है ।

आपका जन्म विक्रमाब्द १६३१ आश्विन शुक्ला ११ बुधवार और स्वर्गवास का समय १६७४ आश्विन शुक्ला प्रतिपदा है । आप जैन धर्म के बड़े हितैषी थे, आप की जैन मुनियों पर असीम भक्ति थी आप धर्म—स्नेहो थे, उदार थे तथा अपने स्थान पर मुख्य थे आप के सुयोग्य पुत्रों ने आप का नाम सदैव रखने के लिये इस पुस्तक को अपने व्यय से मुद्रित करवाके धर्म परिचय दिया है जिस का अनुकरण प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिये ।

सूचना—इस शिक्तावली में लिखी गई शिक्ताएं

अध्यापक गण कृपा करके बच्चों को बड़े प्रेम से समझावें क्योंकि उन का हृदय अति कोमल होता है ।

